

विचार-विमर्श

(चुने हुए लेखों का संग्रह)

महावीरप्रसाद द्विवेदी

भारती-भण्डार, काशी

ग्रन्थ-संख्या २४

प्रकाशक—

भारती-भंडार,
राम घाट, बनारस सिटी ।

प्रथम संस्करण

मूल्य २।।।)

मुद्रक—

द० ल० निधोजकर,
श्री लक्ष्मीनारायण प्रेस,
बनारस सिटी ।

श्री:

निवेदन

आधुनिक हिन्दी साहित्य के आचार्य, पण्डित-प्रवर पूज्य श्री महावीरप्रसाद जी द्विवेदी के विभिन्न विषयों पर लिखे हुए उत्तमोत्तम लेखों का “विचार-विमर्श” नामक यह संग्रह आज हम बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक हिन्दी संसार के सामने उपस्थित करते हैं; और इसे हम अपना अहोभाग्य समझते हैं कि हमें इस प्रकार हिन्दी साहित्य की सेवा करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। आचार्य द्विवेदी जी आधुनिक हिन्दी जगत के सचमुच सूर्य हैं; अतः आपका अथवा आपके लेखों का किसी प्रकार का परिचय देकर हम सूर्य को दीपक से दिखाने की श्रुति नहीं कर सकते। हिन्दी-प्रेमी मात्र यह बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बीसियों वर्षों तक प्रयाग की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका “सरस्वती” का परम योग्यता तथा विद्वत्तापूर्वक सम्पादन करके मान्य द्विवेदी जी ने हिन्दी मासिक-पत्रों के लिये एक नवीन युग का प्रवर्तन किया है और सम्पादन-कला का एक नवीन तथा प्रशस्त मार्ग प्रस्तुत किया है। आपने जिस आदर्श की स्थापना की है, आशा है, वह अभी बहुत दिनों तक हिन्दीवालों के लिये अनुकरणीय तथा ध्येय रहेगा। भाषा के तो द्विवेदी जी मानों बावशाह हैं; और भाषों का बहुत ही सुन्दरतापूर्वक व्यक्त करने तथा सखी और लगती हुई बातें कहने में आप अपना जोड़ नहीं रखते। आपकी की हुई समालोचनाओं का तो भला कहना ही क्या है! अनेक अवसरों पर वह ठीक नज़र का काम करती हैं। इसे हिन्दी साहित्य का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि इधर कुछ दिनों से शारीरिक असमर्थता के कारण आप उसके कार्यक्षेत्र से अलग हो गये हैं। पर आपका अस्तित्व ही गनीमत है, इसलिये परमात्मा से प्रार्थना है कि वह आपको चिरजीवी करे।

द्विवेदी जी के सम्पादन-काल में सरस्वती में आपकी कलम से निकले हुए सभी अच्छे अच्छे लेख, और वह भी स्वयं आपके द्वारा चुने हुए, इस पुस्तक में संगृहीत हैं। ये लेख साहित्य, पुरातत्व, पुस्तकों की आलोचना, जीवन-चरित, विज्ञान, सरकारी नीति और कार्यों के आलोचन, धिवेचना आदि सभी विषयों से सम्बन्ध रखते हैं और प्रायः इसी प्रकार अलग अलग खंडों में विभक्त भी हैं। प्रायः सभी लेख इस योग्य हैं कि उनका विचारपूर्वक मनन किया जाय और उनसे शिक्षा ग्रहण की जाय। अनेक लेखों में तो लेखक महोदय ने मानों अपना हृदय खोलकर रख दिया है। उनसे सूचित होता है कि अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने साहित्य और अपनी भाषा की वर्तमान दुरवस्थाओं से आप कितने चिन्तित और दुःखी रहते हैं और उनके सुधार तथा उन्नति के लिये आप शुद्ध हृदय से कितने अधिक आकांक्षी हैं। सरस्वती में जिस समय ये सब लेख निकले थे, उस समय तो उन्होंने अपना काम किया ही था; पर इन सबका बहुत कुछ स्थायी महत्व भी था; और उसी महत्व के विचार से उन सब का एक स्थान पर संगृहीत होकर पुस्तक रूप में प्रकाशित हो जाना बहुत ही आवश्यक था। उस आवश्यकता की पूर्ति करने का इस भाण्डार को उचित अभिमान है। आशा है, हिन्दी-प्रेमी और विशेषतः वे विद्यार्थी जिनसे हिन्दी साहित्य को आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी आशाएँ हैं, इस संग्रह से पूरा पूरा लाभ उठावेंगे और हमारा यह तुच्छ परिश्रम सफल करेंगे।

काशी
मकर संक्रान्ति, १९८८.

प्रकाशक।

विषय-सूची

पहला अध्याय

साहित्य-खण्ड

लेखाङ्क	लेख-नाम	पृष्ठ
१. आधुनिक-कविता ✓	...	१
२. भारत में रोमन-लिपि के प्रचार का प्रयत्न	...	२
३. पुरानी समालोचना का एक नमूना	...	५
४. कृत्रिम नामधारी लेखकों के लेख	...	१०
५. इंग्लैंड के कवि ब्रौनिंग का एक ऐतिहासिक पत्र	...	१२
६. हिन्दी के समाचार-पत्र ✓	...	१४
७. हिन्दी और मराठी में ग्रन्थ-विनिमय	...	१७
८. लेखों की चोरी	...	२१
९. पुस्तकों का समर्पण	...	२३
१०. पद्यतो भाषा	...	२४
११. बोल-चाल की हिन्दी में कविता ✓	...	२६
१२. अपनी भाषा की बात ✓	...	२९
१३. हिन्दी में फारसी अरबी के अनावश्यक शब्द	...	३२
१४. एक हज़ार वर्ष का पुराना समाचार-पत्र	...	३४
१५. हिन्दुस्तानियों के अँगरेजी लेख	...	३६
१६. किराये पर कवि	...	४१
१७. सम्पादकों, समालोचकों और लेखकों का कर्तव्य ✓	...	४३

लेखाङ्क	लेख-नाम	पृष्ठ
१८. बङ्गाल में हिन्दी-शिक्षा की आवश्यकता	...	४७
१९. अँगरेज़ी भाषा का एक नया कोश	५०
२०. बङ्गाल और बिहार की भाषा	५२
२१. अमृत बाज़ार-पत्रिका की पूर्व-कथा	५४
२२. उपमा की व्यापकता	५७
२३. हिन्दी में विज्ञान-विषयक पुस्तकों की आवश्यकता	...	६०
२४. कालिदास और व्यास	६३
२५. देवनागरी पर रोमन-लिपि का भावी आक्रमण	...	६६
२६. "सुतापराधे जनकस्य दण्डः"	६५
२७. ईसाइयों के धर्म-ग्रन्थ बाइबिल का बहुल प्रचार	...	७४
२८. ठाकुर गोपालद्वारा सिंह की कविता	७६
२९. पाणिनि आफिस का एक सदनुष्ठान	८१

दूसरा अध्याय

पुरातत्त्व-खण्ड

लेखाङ्क	लेख-नाम	पृष्ठ
१. भारतीय शिल्पशास्त्र	८९
२. कालिदास की जन्मभूमि	९१
३. विक्रमादित्य और उसके संवत् के विषय में एक नई खोज	...	९३
४. कालिदास का समय-निरूपण	९४
५. पश्चिमी देशों के साथ भारतवर्ष का व्यापार	...	९६
६. हिन्दुओं की प्राचीन शल्य-चिकित्सा	९८
७. भारत की प्राचीन शिक्षा का आदर्श	१००

लेखाङ्क	लेख-नाम	पृष्ठ
८.	सोमनाथ के मन्दिर की प्राचीनता ...	१०२
९.	हस्त्यायुर्वेद अथवा पालकाव्य ...	१०४
१०.	प्राचीन भारत में रसायन-विद्या ...	१०७
११.	हज़ार वर्ष के पुराने खँडहर ...	१०९
१२.	देहली के क़िले की इमारतों का ख़र्च ...	१११
१३.	देहली का तख्ते-ताऊस ...	११३
१४.	ज़ेन्द-अवस्ता ...	११८
१५.	भारत के अति प्राचीन तब्वे के शब्दावली ...	१२१
१६.	पुरातत्व-विभाग ...	१२३
१७.	कूच नामक प्राचीन राज्य ...	१२५
१८.	शहरे बहलोल में प्राप्त प्राचीन मूर्तियाँ ...	१२७
१९.	श्रीहर्ष की जन्मभूमि ...	१२९
२०.	पाँच सौ वर्ष पूर्व भारत में स्वराज्य ...	१३२
२१.	महेन्द्रगिरि के मन्दिर ...	१३४
२२.	प्राचीन भारत की कुछ बातें ...	१३६
२३.	प्राचीन भारत में युवराजों की शिक्षा ...	१३८
२४.	बग़दाद ...	१४०
२५.	संसार के कुछ पुराने पुस्तकालय ...	१४३
२६.	भारत के प्राचीन नरेशों की दिन-चर्या ...	१४६
२७.	ज्वाला उगलनेवाली शृंगालियाँ ...	१४८
२८.	ब्राह्मण-ग्रन्थ ...	१५०
२९.	तिब्बती भाषा में एक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ ...	१५३
३०.	प्राचीन भारत में लोकसत्तात्मक राज्य ...	१५५
३१.	मध्य-भारत के कुछ प्राचीन मन्दिर ...	१५७
३२.	भारतवर्ष की सभ्यता की प्राचीनता ...	१६०

लेखाङ्क	लेख-नाम	पृष्ठ
३३. मित्र में गड़े हुए एक बहुमूल्य खजाने की प्राप्ति ...		१६३
३४. सर जान मार्शल की एक नई पुस्तक ...		१६७
३५. पारसियों के विषय में एक नई खोज ...		१७०
३६. दक्षिणी भारत में पाये गये शिलालेख ...		१७४

तीसरा अध्याय

पुस्तक-परिचय-खण्ड

लेखाङ्क	लेख-नाम	पृष्ठ
१. धार्मिक विवाद ...		१८१
२. भाषा-पद्य व्याकरण ✓ ...		१८४
३. मानव-सन्तति शास्त्र ...		१८८
४. अनुभवानन्द ...		१९५
५. एक अँगरेजी पुस्तक The Positive Back Ground of Hindu Sociology, Book I ...		१९२
६. भारतभारती का प्रकाशन ...		१९५
७. भक्तिरत्नावलि: ...		१९७
८. स्वामी विरजानन्द सरस्वती का जीवन-चरित्र ...		२००
९. अर्थ-शास्त्र ...		२०३
१०. वैदिक प्राणैषणा ...		२०५
११. खोज की रिपोर्ट ...		२०६
१२. श्री महाराज विक्रमादित्य का जीवन-चरित्र ...		२११
१३. भारतवर्ष का इतिहास ...		२१४
१४. कुमारपाल-चरित ...		२१६
१५. महामण्डल-माहात्म्य ...		२१८

लेखाङ्क	लेख-नाम	पृष्ठ
१६. श्रीसत्यार्थ-विवेक	...	२२२
१७. भाषा-हरिवंश पुराण	...	२२६
१८. रामायण-सुन्दरकाण्डस्य मानस-आव्य-नाम टीका	...	२२९
१९. प्रसूति शास्त्र, प्रथम भाग	...	२३१
२०. भोजव्याकरणम्	...	२३५
२१. शान्तिनिकेतन-माला	...	२३७
२२. वैदिक कोश	...	२३९
२३. ऋग्वेद पर व्याख्यान	...	२४१
२४. हिन्दी लोकोक्ति-कोश	...	२४२
२५. गार्हस्पत्य-अर्थशास्त्र	...	२४५
२६. अभिधानपद्दीपिका	...	२४९
२७. अर्द्धभागधी-कोश	...	२५१
२८. खोज की तीसरी त्रैपार्थिक रिपोर्ट	...	२५४
२९. जैसलमीर-भाण्डागारीय-ग्रन्थानां सूची	...	२५७
३०. विधवा-विवाह-मीमांसा	...	२६०

चौथा अध्याय

चरित-चर्चा-खण्ड

लेखाङ्क	लेख-नाम	पृष्ठ
१. राजा सर गौरीन्द्रमोहन ठाकुर. सी० आई० ई०	...	२६७
२. पण्डित बालकृष्ण भट्ट ✓...	...	२६९
३. जोसेफ चेम्बरलेन	...	२७१
४. विनायक कोंडदेव ओक	...	२७३
५. डाक्टर सतीशचन्द्र बैनर्जी	...	२७५

लेखाङ्क	लेख-नाम	पृष्ठ
६. वीरवर दरबानसिंह नेगी	२७७
७. राय देवीप्रसाद (पूर्ण)	२७९
८. सर हेनरी काटन	२८२

पाँचवाँ अध्याय

विज्ञान-खण्ड

लेखाङ्क	लेख-नाम	पृष्ठ
१. प्राणियों के अवयव काट कर लगाने की क्रिया	२८७
२. पेड़-पौधों में चेतना-शक्ति	२८८
३. ज्ञानेन्द्रियों की संख्या क्या पाँच से भी अधिक है ?	२९१
४. नीरोगता-निदर्शक शरीर-स्थिति	२९४
५. रोग-परीक्षा-यंत्र	२९६
६. समुद्र-तल का तथ्य-ज्ञान	२९९
७. तार द्वारा फोटो-चित्रों का भेजा जाना	३०४
८. आँसुओं की महिमा	३०७

छठा अध्याय

आलोचना-खण्ड

लेखाङ्क	लेख-नाम	पृष्ठ
१. अँगरेज़ अफसरों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा	३१३
२. आवकारी के महकमे की रिपोर्ट	३१६
३. सरकारी वज़ीफ़े	३२०
४. आवकारी के महकमे की कुछ बातें	३२४

लेखाङ्क	लेख-नाम	पृष्ठ
५. म्यूनिसिपैलिटियों के कारनामे	...	३५७
६. संयुक्त प्रान्त की आबादी का लेखा	...	३३३
७. मनुष्य-गणना के सुपरिटेण्डेंट और किसानों की चित्रशाला	...	३३८
८. स्वदेशी वस्त्र के व्यवसाय में उन्नति	...	३४४
९. जंगली जानवरों के द्वारा नर-नाश	...	३४८
१०. महुँम-शुमारी की कुछ बातें	...	३५२
११. महुँम-शुमारी की रिपोर्ट और शिक्षा	...	३५५
१२. अनाज की फसलों का विवरण	...	३५९
१३. सरकारी उद्यान	...	३६३
१४. कृषि के महकमे की धार्मिक रिपोर्ट	...	३६५
१५. सूवे आगरा का कानून काइतकारी	...	३७७
१६. पागलखानों के सम्बन्ध की रिपोर्ट	...	३७५
१७. पागलखानों की धैर्वापिक रिपोर्ट	...	३७९
१८. हिंजे की कर्त्तव्य-परायणता	...	३८४

सातवाँ अध्याय

विवेचना-खण्ड

लेखाङ्क	लेखनाम	पृष्ठ
१. प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नति-मार्ग में कण्टक ✓	...	३९१
२. देशी भाषाओं के द्वारा शिक्षा-प्राप्ति का महत्त्व	...	३९४
३. क्या वर्तमान शिक्षा से सामाजिक नीति में कुछ सुधार हुआ है ? ✓	...	३९६
४. मातृभाषा के द्वारा शिक्षा-प्राप्ति का महत्त्व ✓	...	३९८
५. देशभक्ति की बात ✓	...	४०१

लेखाङ्क	लेख-नाम	पृष्ठ
१६. माननीय सेम्बरों की बात...	...	४०७
७. देहात में बीमारी	४१०
८. हिन्दी-शिक्षा के विस्तार की महत्ता	४१४
९. देशी भाषाओं के द्वारा शिक्षा	४१७
१०. देशी भाषा और डाक्टरी शिक्षा	४२०
११. भारत में शिक्षा की दशा	४२२
१२. कर देने और खर्च करनेवालों के अधिकार	४२५
१३. रेलवे का प्रबंध किसके हाथ में रहना चाहिए	४२८
१४. आयुर्वेदिक और यूनानी कालेज की आवश्यकता	४३२
१५. मातृभाषा और अँगरेजी	४३५
१६. शासनाधिकार-विषयक दान का प्रथमांश	४३८
१७. प्राप्त हुए शासनाधिकार का स्थूल रूप	४४१
१८. नये शासन-सुधार में मुख्य मुख्य अधिकारियों का वार्षिक घेतन	४४५
१९. देहात की सफाई	४४६
२०. सफाई और तन्दुरुस्ती का काम	४४८
२१. थोड़ी, सो भी सूखी शिक्षा	४५०
२२. उदारता में उफान	४५४
२३. सरकारी कृषि-क्षेत्र	४५७
२४. नगरों में अनिवार्य शिक्षा देने का विचार	४६१
२५. शासनाधिकार की सीमांसा	४६५
२६. अफीम की बे-रोक टोक बिक्री	४६९
२७. कैदियों का सौभाग्योदय	४७३
२८. प्रवासी भारतवासियों की करुण कथा	४७६
२९. मर्दुम-शुमारी से ज्ञात हुई कुछ हृदय-विदारक बातें	४८०

लेखाङ्क	लेख-नाम	पृष्ठ
३०. अवध के कानून लगान की नियामतें	४८३
३१. देशी बनाम विदेशी रोग-चिकित्सा	४९०
३२. भारत में मनुष्य-विक्रय	४९४
३३. केरल के कुलीनों की कस्तूर	४९७

आठवाँ अध्याय

प्रकीर्ण-खण्ड

लेखाङ्क	लेख-नाम	पृष्ठ
१. पानी में न डूबनेवाले जहाज	५०३
२. कप का कारखाना	५०५
३. समरभूमि का दृश्य ✓	५०७
४. हिन्दुस्तानी वीरों को विक्टोरिया क्रॉस	५१०
५. लड़नेवाली फौज का खर्च	५१२
६ निःशब्द समर	५१४
७. विराट्-काय जलचरों की एक निःशेष जाति	५१७
८. रूटर कम्पनी की जुबिली	५१९
९. मनुष्य-जाति के पूर्व-पितामह	५२१
१०. पौने पाँच हजार मील से बात-चीत	५२३
११. जापान में पतझ-बाज़ी	५२५
१२. आस्ट्रिया की स्कोडा नामक तोप	५२७
१३. भारतीय सैनिकों की शूरवीरता	५२९
१४. हिमालय के सबसे ऊँचे शिखर की खोज	५३२
१५. फ्रांस में सन्तति-वृद्धि के लिए पुरस्कार	५३६

लेखाङ्क	लेख-नाम	पृष्ठ
१६. इंगलैंड के शाही खानदान का खर्च	...	५३८
१७. मुँह में राम बगल में छुरा	...	५४२
१८. नोबल-प्राइज़	...	५४८
१९. मुक्त आत्माओं से बात-चीत	...	५५१

समष्टि

	लेख-संख्या
१. साहित्य-खण्ड	२९
२. पुरातत्व-खण्ड	३६
३. पुस्तक-परिचय-खण्ड	३०
४. चरित-वर्चा-खण्ड	८
५. विज्ञान-खण्ड	८
६. आलोचना-खण्ड	१८
७. विवेचना-खण्ड	३३
८. प्रकीर्ण-खण्ड	१९

कुल १८१

विचार-विमर्श

साहित्य-खण्ड

आधुनिक कविता

आर्थर डेविस्न फिक्के नामक एक साहब का एक लेख आधुनिक कविता पर अमेरिका के एक मासिक-पत्र में निकला है। कवि के लक्षणों पर विचार करते हुए साहब कहते हैं कि कवि को देश और काल की अवस्था का पूरा ज्ञान होना चाहिये। वह मनोविज्ञान-वेत्ता हो और मनुष्य के चरित्र का उसने अच्छी तरह अध्ययन भी किया हो। सब से अच्छी कविता वह है जिसमें जीवन की सार्थकता के उपाय और उसके उद्देश्य मनोहारिणी भाषा में बतलाये जाते हैं, मनुष्य को अच्छी शिक्षा दी जाती है, उसे उन्नति का मार्ग दिखाया जाता है और उसके हृदय को उदार और सद्मानुभूति-पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया जाता है। अच्छी कविता में उन्हीं विषयों का वर्णन होता है जो मनुष्य के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं और जो उसकी आत्मा और आध्यात्मिकता पर गहरा असर डाल सकते हैं।

आप आगे चल कर कहते हैं कि बुद्धिमान् लोग उसी कविता की कद्र करते हैं जो उच्च विचारों को प्रकट करती हो, हृदय और बुद्धि के ऊपर अच्छा प्रभाव डालती हो और समयोपयोगी आवश्यक उपदेशों को ऐसे ढंग से देती हो जिससे मनुष्य बहुत जल्द उन्हें ग्रहण कर सके।

[मार्च १९१२]

भारत में रोमन लिपि के प्रचार का प्रयत्न

हम लोगों में यदि कोई दो चार लिपियों या भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसका यह ज्ञान बहुत बड़ी बात समझी जाती है। परन्तु डाक्टर प्रियर्सन ने अन्य कितनी ही विदेशी भाषाओं के ज्ञान के सिवा, हिन्दुस्तान में प्रचलित प्रायः सारी भाषाओं और बोलियों का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर डाला है। इस देश में प्रचलित अनेक लिपियों से भी उनका परिचय है। यदि न होता तो वे उनके विषय में बड़े बड़े ग्रन्थ और लेख कैसे लिखते? डाक्टर साहब ने गवर्नमेंट के लिए इस देश की भाषाओं का जो इतिहास, अनेक जिल्लों में, लिखा है, उससे मालूम होता है कि आप उनकी उत्पत्ति, विकास और संक्रमण आदि का अच्छा ज्ञान रखते हैं। अभी, हाल में, काश्मीरी भाषा पर आपने एक बड़ी सी पुस्तक लिखकर प्रकाशित की है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि वे योरपवालों को देवनागरी लिपि सीखने की राय न देकर रोमन लिपि ही में पूर्वी भाषायें लिखने की सिफारिश कर रहे हैं। १४ मार्च १९१२ को लन्दन में रायल एशियाटिक सोसायटी के भवन में एक सभा हुई। हिन्दुस्तान में नौकरी करके पेन्शन पाये हुए आर० ग्रांट ग्राउन साहब ने उसमें एक लेख पढ़ा। उसमें आपने कहा कि पूर्वी भाषायें लिखने के लिए रोमन लिपि ही सब से अधिक उपयुक्त है। इस पर बहस हुई। पादरी नोवेल्स, डाक्टर पालेन, कुमारी रीडिंग आदि ने अपनी अपनी राय दी। इन्टरनेशनल फोनटिक असोसियेशन की ईजाद की हुई नई रोमन लिपि ही की स्तुति गाई गई। उस समय यह बात यहीं तक रही। गत आक्टोबर के अन्त में ईस्ट इंडियन असोसियेशन नामक सभा की

एक बैठक हुई। उसमें पूर्वोक्त लोगों तथा और भी कई विलायती पण्डितों ने उसी सुधारी हुई रोमन लिपि का राग अलापा और उसकी योग्यता-अयोग्यता का निश्चय करने के लिए एक कमीशन नियत किये जाने की आवश्यकता बताई। ग्रांट साहब का जो लेख रायल एशियाटिक सोसायटी के जर्नल में निकला है, उससे तो यही मालूम होता है कि वे रोमन लिपि में पूर्वी भाषाएँ लिखने का प्रस्ताव इसलिये करते हैं कि योरपवाले अधिकतर इसी लिपि से परिचित हैं और उन लोगों के लिए देवनागरी या अन्य कोई लिपि शीघ्र सीख लेने की सम्भावना नहीं। पर सुधारी हुई रोमन लिपि ये शीघ्र ही सीख सकते हैं। परन्तु ईस्ट इंडिया असोसियेशन की पूर्वोक्त बैठक की जो रिपोर्ट तार द्वारा इस देश में आई है, उससे तो यह भासित हो रहा है कि रोमन लिपि के द्वारा हिन्दुओं की देवनागरी और मुसलमानों की फ़ारसी लिपि को अपदस्थ करने का भी इरादा विलायती विद्वान् कर रहे हैं। रोमन लिपि की सर्वोपयोगिता के आलाप तो बहुत दिन से सुनाई दे रहे हैं। अतएव उन आलापों का पुनरुत्थान कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि डाक्टर ग्रियर्सन भी उसी लिपि के प्रचार के पक्ष में हैं। नहीं मालूम, इन विलायती पण्डितों का आन्तरिक अभिप्राय क्या है। जिस रोमन लिपि की अनुपयोगिता और सदोषता सैकड़ों दफ़े अखण्डनीय शुक्तियों और प्रमाणों से सिद्ध कर दी गई, उसी को डाक्टर ग्रियर्सन जैसे विद्वान् देवनागरी की अपेक्षा क्यों अधिक योग्य समझते हैं, यह भगवान ही जानें। ये वही डाक्टर साहब हैं जिनकी राय में ब्रज ही की बोली में अच्छी हिन्दी कविता हो सकती है, बोल-चाल की भाषा में नहीं। आपके सामने बोल-चाल की भाषा में लिखी गई उत्तमोत्तम कविता की बड़ी बड़ी पुस्तकें तक रख दी गई, पर आप फिर भी अपनी पहली राय पर अटल हैं। बात यह है कि जो अपनी राय बदलना ही नहीं चाहता, उसे क्रायल करने का प्रयत्न करना ही बेकार है। यदि अँगरेज अफसर या

यूरोप, अमेरिका के और लोग इस देश की भाषाओं रोमन में लिखें तो हमारी विशेष हानि नहीं। भारत से अलभ्य लाभ उठाने पर भी यदि उनके लिए एक महीने के परिश्रम से देवनागरी लिपि सीखना हिमालय की सबसे ऊँची चोटी पर चढ़ना है तो वे न सीखें। पर जो लोग प्रसन्नता-पूर्वक रोमन लिपि को स्वीकार नहीं करना चाहते, उनके मते इस लिपि को मढ़ना किसी तरह अनुचित नहीं। पादृष्टी नोबेल्स ने कहीं एक नोक आगे बढ़ाकर, कहीं एक पीछे कम करके, तथा दो-चार नये वर्णों को सृष्टि करके जो रोमन लिपि ईजाद की है, उससे हमारा काम कदापि नहीं चल सकता और न फोनटिक असोसिएशन की उस लिपि से चल सकता है जिसकी दुहाई ब्राउन साहब ने दी है। उनकी सदीपता सिद्ध करना व्यर्थ है, क्योंकि ब्राउन और ग्रियर्सन साहब पर शायद ही हमारा बातों का कुछ असर हो।

हमारी प्रार्थना है कि हमारे अमुक-नाथ डाक्टर, अमुक-दत्त शास्त्री, अमुक शर्मा पण्डित, अमुक-भूषण आचार्य, अमुक गाँवकर, एम० ए० क्या करते हैं। ये लोग क्या सिर्फ एम० आर० ए० एस० का पुरस्कार लगाने ही के लिए एशियाटिक सोसायटी के मेम्बर बनते हैं। ऐसी ऐसी आक्षेप योग्य बातें इस सोसायटी के मेम्बरों द्वारा होती हैं, पर ये लोग चुँ तक नहीं करते। यों तो ये लोग बाक की खाल निकालेंगे। किसी शिला-लेख में 'क' की जगह 'ख' होना चाहिए—इस पर बरसों कलम घिसेंगे; बड़े बड़े दार्शनिक पोथों का अनुवाद अँगरेजी में कर डालेंगे, पर देवनागरी लिपि की उपयोगिता और रोमन लिपि के दोष दिखाने के लिए वे दस बीस सतरों भी न लिखेंगे! अपनी लिपि और अपनी भाषा पर ऐसी तो इनकी प्रीति है। फिर क्यों न हमारे साहित्य की बुर्दशा हो—

अहो कष्टं सापि प्रतिदिनमधोऽधः प्रविशति ।

[विसम्बर १९१२.

पुरानी समालोचना का एक नमूना

अप्पय दीक्षित द्राविड़ देश के निवासी थे और जगन्नाथ पण्डितराज तैलङ्ग देश के । पर पण्डितराज की अधिकांश आयु देहली, मथुरा और फाशी ही में बीती ।

नहीं मालूम क्यों, पण्डितराज जगन्नाथ दीक्षित जी से खार सा छाये रहते थे । सम्भव है, अप्पय दीक्षित की अलङ्कार-शास्त्रज्ञता-सम्बन्धिनी कीर्ति उन्हें खली हो; क्योंकि पण्डितराज के ग्रन्थों से यह साफ जाहिर है कि थे वे यड़े अभिमानी । पण्डितराज ने रसगङ्गाधर नाम का एक बहुत बड़ा ग्रन्थ लिखना आरम्भ किया और अप्पय दीक्षित के चित्र-मीमांसा ग्रन्थ से कई गुना अधिक विस्तृत बना कर आपने भी किसी कारण से उसे अपूर्ण ही छोड़ दिया । अप्पय दीक्षित की पुस्तक चित्र-मीमांसा अपूर्ण ! तो मेरी पुस्तक रसगङ्गाधर भी अपूर्ण ! चाहे पण्डितराज का ग्रन्थ और ही किसी कारण से अपूर्ण रह गया हो, पर इन दोनों के सम्बन्ध का विचार करके यदि कोई यह सम्भावना करे कि दीक्षित जी की होड़ करने के लिए उन्होंने भी अपने ग्रन्थ को अपूर्ण ही रहने दिया तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता ।

रस-गङ्गाधर में पण्डितराज जगन्नाथ ने, रसों और अलङ्कारों आदि के विवेचन में, अपने पूर्ववर्ती पण्डितों के सिद्धान्तों की खूब ही जाँच की है और अपनी बुद्धि का निराला ही चमत्कार दिखाने की चेष्टा की है । ग्रन्थारम्भ करने के पहले ही आपने यह कसम खा ली कि मैं उदाहरण-रूप में औरों के श्लोक तक ग्रहण न करूँगा; खुद अपनी ही रचनाओं के उदाहरण दूँगा । इसे आपने निभाया भी खूब । इस ग्रन्थ में जगन्नाथ

राय ने अप्पय दीक्षित की बड़ी ही छीछालेदर की। बात बात पर दीक्षित जी की उक्तियों और सिद्धान्तों का निष्ठुरतापूर्वक खण्डन किया; उनकी दिल्लीगी उद्धार; कहीं कहीं तो उनके लिए अपमान तक कह डाले। लो, अलङ्कार-शास्त्री बनने का करो दावा ! मैं तो मैं, दूसरा कौन इस विषय का ज्ञाता हो सकता है ! बात शायद यह।

अप्पय दीक्षित की इतनी ख़बर लेकर भी जगन्नाथ राय को सन्तोष न हुआ। रसगङ्गाधर में दिखाये गये अप्पय दीक्षित के दोषों का संक्षिप्त संग्रह उन्होंने उससे अलग ही निकाला और चित्र-मीमांसा-खण्डन नाम देकर उसे एक और नई पुस्तक का रूप प्रदान किया। उसके आरम्भ में आप फ़रमाते हैं—

रसगङ्गाधरे चित्रमीमांसाया मयोदिताः ।

ये दोषास्तेऽत्र संक्षिप्य कथ्यन्ते विदुषां मुदे ॥

सो पाण्डितराज ने यह संक्षिप्त संग्रह विद्वानों को प्रसन्न करने के लिए प्रकट किया ! उन्होंने कहा होगा कि यदि विद्वज्जन इतना बड़ा ग्रन्थ, रसगङ्गाधर, पढ़ने की तकलीफ़ ग़वारान करेंगे तो अप्पय दीक्षित की दुर्दशा का हृदय भी उन्हें देखने को न मिलेगा। यदि ऐसा हुआ तो मेरे श्रम का सर्वांश न सही, अल्पांश जरूर ही व्यर्थ हो जायगा। अतएव, लाओ, उन दोषों को थोड़े में अलग ही लिख डालें। यदि कोई विद्वान् थंडा भर भी समय वे सकेगा तो उतने ही में उसे मेरे पाण्डित्य और दीक्षित जी के अपाण्डित्य का परिचय मिल जायगा। सो, बहुत सम्भव है, इस चित्र-मीमांसा-खण्डन की सृष्टि कुछ कुछ ऐसे ही विचारों की प्रेरणा से हुई हो।

जगन्नाथ राय की एक प्रतिज्ञा का उल्लेख ऊपर हो चुका है—“मैं किसी दूसरे का बनाया हुआ श्लोक रसगङ्गाधर में उद्धृत न करूँगा”। क्योंकि मैं किसी का उच्छिष्ट कृता तक नहीं। दूसरी प्रतिज्ञा आपने चित्र-मीमांसा-खण्डन के आरम्भ में इस प्रकार की—

सूक्ष्मं विभाव्य मयका समुदीरिताना-

मप्ययदीक्षितकृताविह वूषणानाम् ।

निर्मत्सरो यदि समुद्धरणं विदध्या-

दस्याहमुज्ज्वलमतेश्वरणीं वहामि ॥

अप्यय दीक्षित के जो दोष मैंने इस पुस्तक में दिखाये हैं, उनका समुद्धार, मत्सरता छोड़कर, यदि कोई कर देगा तो मैं उस विमल-मति महात्मा के पैर छूने या पैर मलने को तैयार रहूँगा। पण्डितराज ने पार्त कितनी अच्छी रक्खी है। उद्धार की चेष्टा करनेवाले को उसी तरह निर्मत्सर होना चाहिए, जैसे स्वयं पण्डितराज जी हैं।

अब पण्डितों के राजराजेश्वर के खण्डन का एक नमूना देखिए। इसके पूर्व लेख में अप्यय दीक्षित ने उपमा को नदी मान कर भूमिका-भेद से उसके कई नृत्य दिखाये हैं। उनमें से नम्बर (१६) में अमस्तुत प्रशंसा का उदाहरण दिया गया है। अप्यय दीक्षित की मूल उक्ति है—

“मुखस्य पुरतश्चन्द्रो निष्प्रभः”

यस पण्डितराज को चेज़ार कर देने के लिए दीक्षित जी की यह इतनी छोटी रचना काफी से अधिक हो गई। उपमा-प्रकरण के अन्य दोष तो आपने पीछे से दिखा कर दीक्षित जी की खुरी तरह खबर ली, पहले आपने उन्हें व्याकरणज्ञता से भी खारिज कर देना चाहा। आपका आशय यह जान पड़ता है कि जिसे संस्कृत भाषा में एक सतर भी शुद्ध शुद्ध लिखना नहीं आता, वह अलङ्कार-शास्त्र पर भला ग्रन्थ कैसे लिख सकेगा।

पूर्वोक्त वाक्य में अप्यय दीक्षित ने एक पद ‘पुरतः’ लिखा है। पण्डितों के राजा की आज्ञा है कि वह “व्याकरण-अविमर्श-निबन्धन” का नमूना है। आप फ़रमाते हैं कि ‘पुर’ शब्द का अर्थ है नगर। और इसी पुर शब्द से तसिल् प्रत्यय किया तो पुरतः हुआ। उसका अर्थ है—“नगर से”। अतएव, द्रविड़-पुङ्गवजी, बतलाइए, आपके इस वाक्य की

सञ्ज्ञति कैसे हो ? उसका अर्थ क्या यह न हुआ—“मुख के नगर से चन्द्र निष्प्रभ !!!” बाह रे वैयाकरण ! धन्य रे अलङ्कार-शास्त्री !

पण्डितराज की आज्ञा आप समझे ? “पुरतः” पद का अपभ्रंश दीक्षित ने अव्यय समज्ञा और उसका अर्थ किया “आगे”। अतएव आप के वाक्य का अर्थ हुआ—मुख के आगे चन्द्रमा निष्प्रभ है। पर पण्डितराज फरमाते हैं कि आगे, सामने या पूर्व के अर्थ में पुर शब्द कभी आता ही नहीं—(“वहिं पूर्ववाचकः पुरशब्दः कापि श्रूयते”)—अपभ्रंश दीक्षित “पुरतः” को अव्यय मान कर उसका प्रयोग करते हैं; पण्डितराज जवज-दस्ती उसे ‘पुर’ शब्द से बना हुआ मानते हैं और बेचारे दीक्षित को फटकार पर फटकार बताते हैं—“आगे” अर्थ में “पुरतः” गलत; “पुरः” सही। देखा, इसी लिए महाकवि कालिदास ने लिखा है—

अमुं पुरः पश्यसि देवदारुम् ।

नू ने जो लिखा है—“पुरतो हरिणाक्षीणामेष पुष्पायुधीयति”। “पुरतः” के कारण वह भी “अपशब्द कलुषित” है। और, राम भला करे, जिन्होंने लिखा है—

(१) आत्मीयम् चरणं दधाति पुरतः

तथा

(२) पुरतः सुदती समागतं माम्

उन लोगों को भी व्याकरण का ज्ञान नहीं।

पण्डितराज की यह शब्द-फटकार सुन कर उनके टीकाकार नागेश भट्ट ने निरन्तर होकर पढ़नेवालों से यह प्रार्थना की है कि बहुरों के मत में निपात (“निपाताङ्गीकरात्”) से पुरतः पद भी सही है; और आगे या सामने के अर्थ में पण्डितराज के भक्ति-भाजन महाकवि कालिदास ने ही उसका प्रयोग भी किया है। देखिए—

इयञ्च तेऽन्या पुरतो विदम्बना ।

भवभूति ने भी लिखा है—

पद्यमि तामित इतः पुरतश्च पश्चात् ।

इस सम्बन्ध में, इस नोट का लेखक भी, अपनी तरफ से, महा-
वैयाकरण भर्तृहरि का उदाहरण देता है—

यं यं पदयसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः ।

खैर, व्याकरण की पक्की कसौटी पर कसने से “पुरतः” गलत ही क्यों
थ साबित हो; अनेक अन्य कवियों ने भी तो उसे उसी अर्थ में लिखा है,
जिस अर्थ में दीक्षित जी ने लिखा है। अतएव उनको इस इतने दोष के
कारण व्याकरण-ज्ञान-शून्य बताना पण्डितराज की निर्मलसरता का पूरा
प्रमाण है। कालिदास का “पुरः” तो आपको श्रुत याद आ गया, परन्तु
कुमारसम्भव में प्रयुक्त “पुरतः” याद न आया ! इससे अधिक नि-
र्मलसरता और क्या हो सकती है ?

इन बातों से सूचित है कि अप्यय-दीक्षित और जगन्नाथराय के ज़माने
में भी यदा कदा वैसी ही मृदु, मधुर, सच्ची और निर्दोष समालोचनाएँ
होती थीं जैसी कि आज-कल बहुधा देखने में आती हैं !

[जनवरी १९१३.

कृत्रिम नामधारी लेखकों के लेख

कनाडा, कैलीफोर्निया और दक्षिणी अफ्रीका की तरह आस्ट्रेलिया को भी राजनैतिक उदारता प्रशंसा के योग्य है। वहाँ की गवर्नमेंट ने हाल में एक कानून बनाया है। उसके रू से बिना अपना नाम और पूरा पता दिये किसी लेखक को किसी पत्र या पत्रिका में कुछ भी लिखने का मजाज़ नहीं। इस कायदे की पाबन्दी न करना ज़ुर्न समझा जायगा। विशेष करके गवर्नमेंट के काम-काज की समालोचना करनेवालों का मुँह बन्द करने की यह अच्छी युक्ति है। यह कानून सभ्य देशों के इतिहास में बिलकुल ही नया है। समालोचना यदि नेक-नीयती से और युक्तिपूर्वक की गई है तो वह चाहे जिसने लिखी हो, उस पर ध्यान देना गवर्नमेंट का कर्तव्य है। समालोचक का नाम मालूम हो जाने से उसकी युक्तियों और दलीलों में कोई विशेषता नहीं पैदा हो सकती। गवर्नमेंट के कर्मचारियों को सरकारी काम-काज की समालोचना करने का अधिकार नहीं। पर वही ऐसे कामों के गुण-दोष, औरों की अपेक्षा विशेषतापूर्वक, दिखा सकते हैं। इस काम को वे कृत्रिम नाम देकर ही कर सकते हैं, खुल कर नहीं। ऐसे कानून द्वारा उनकी समालोचना रोकना गवर्नमेंट के लिए अवश्य ही हानिकारी है। यदि समालोचना सच्ची है तो उसका आदर करना ही चाहिए। यदि सच्ची नहीं है, यदि वह राग-द्वेष और ईर्ष्या की प्रेरणा से किसी को हानि पहुँचाने या उसका उपहास करने के इरादे से की गई है, तो उसका स्वयं ही आदर न होगा। उसे गवर्नमेंट क्या, अन्य समझदार आदमी भी हेय और निन्द्य समझेंगे। ऐसा समालोचक अपने दुष्कर्म की बदौलत स्वयं ही लोगों की दृष्टि में गिर जायगा।

उससे उल्टे उसी की हानि होगी । भला हो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसने
 ऐसा कोई क़ानून भारत में नहीं बनाया । यदि कहीं बना देती तो हिन्दी
 साहित्य कृत्रिम नामधारी समालोचकों की सुन्दर सुन्दर समालोचनाओं
 से वञ्चित हो जाता और मनस्तुष्टि न होने से इन समालोचकों की आत्मा
 भी तड़पती रह जाती ।

[सितम्बर १९१३.

6

UNIVERSAL LIBRARY
 1913

हँगलैंड के कवि ब्रौनिंग का एक ऐतिहासिक पत्र

ब्रौनिंग नामक अँगरेजी कवि का, हाल ही में, एक महत्वपूर्ण पत्र लन्दन के एक सरकारी दफ्तर में मिला है। वह २३ मार्च १८८० का लिखा हुआ है और इनकम-टैक्स के एक अफसर के नाम है। ब्रौनिंग से पूछा गया कि तुम्हारे काव्यों की बिक्री से तुम्हें कितना रुपया मिलता है और तुम अपनी आमदनी पर टिकस क्यों नहीं देते ? इसी के उत्तर में ब्रौनिंग को वह पत्र लिखना पड़ा। ब्रौनिंग के उत्तर का मतलब सुनिष्ट—

“मैं गद्य नहीं लिखता; केवल पद्य लिखता हूँ। जन्म भर में मैंने एक ही लेख, छोटा सा, गद्य में लिखा है। मेरे काव्य लोगों को पसन्द नहीं। वे यहाँ बहुत ही कम बिकते हैं। उन्हें मैं अपनी ही आत्मा को प्रसन्न करने के लिए लिखता हूँ। हाँ, दो एक समालोचक ऐसे अवश्य हैं जो उनकी कदर करते हैं। उन्हीं की समालोचना से मुझे यथेष्ट सन्तोष हो जाता है। औरों की मुझे परवा नहीं। मेरे काव्यों के प्रकाशक जो कुछ मुझे दे देते हैं, मैं खुशी से ले लेता हूँ। इस मार्ग से मुझे बहुत ही कम आमदनी होती है। यदि मेरी पुस्तकों के एक से अधिक संस्करण हों तो मुझे अवश्य अधिक धन मिले। पर एक को छोड़कर मेरी अन्य पुस्तकों को यह सौभाग्य अब तक प्राप्त ही नहीं हुआ। मेरी आमदनी का मार्ग और ही है, काव्य-रचना नहीं। मैं वर्ष दो वर्ष में कभी एक-आध पुस्तक लिखता हूँ। गत वर्ष जो पुस्तक मेरी निकली थी, उसका पुरस्कार मुझे केवल १,८७५ रुपये मिला था। मेरे पुस्तक-प्रकाशक की यह चिन्ती देख

लीजिए । अब आपही समझ देखिए कि क्या इतने से मेरा वर्ष दो वर्ष का खर्च चल सकता है ? मैं इस समय ६८ वर्ष का हूँ । इस उम्र में मैं अब और भी कम काव्य-रचना कर सकूँगा । "अतएव मेरी आमदनी और भी कम हो जायगी । आपको जो यह भ्रम हुआ है कि मैं पुस्तक-रचना की बदौलत अमीर हो रहा हूँ, उसके लिए आप दोषी नहीं । मेरी कीर्ति बड़ी हुई है । विश्वविद्यालयों तक ने मेरा सम्मान किया है । इसका कारण यह है कि मैंने रुपया कमाने की नीयत से कभी एक अक्षर भी नहीं लिखा । इस दशा में यदि आपको मेरी आमदनी के विषय में भ्रम हो जाय तो आश्चर्य की बात नहीं । मेरी पुस्तकों का प्रचार अमेरिका में बहुत है । पर इस प्रचार की बदौलत मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती । मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे कई साहित्य-सेवी मित्र अपनी एक ही कविता, नाटक या उपन्यास की बिक्री से जितना रुपया कमा लेते हैं, उतना मैं अपनी सारी पुस्तकों की बिक्री से नहीं कमा सका । तिस पर भी मुझे अपना ही ढंग पसन्द है—जो मार्ग मैंने अपने लिए पसन्द किया है, उससे मैं भ्रष्ट नहीं होना चाहता । रुपये के लिए और लोग खुशी से लिखें । मैंने न लिखा और न लिखूँगा ।"

अँगरेजी के "डेली क्रानिकल" नामक समाचार-पत्र में ब्रौनिंग की यह चिट्ठी प्रकाशित हुई है । ब्रौनिंग की यह चिट्ठी हिन्दी के कवियों और लेखकों के लिये काम की है ।

[अक्टोबर १९१३.]

हिन्दी के समाचार-पत्र

• हिन्दी के समाचार-पत्रों के विषय में कुछ कहना साहस का काम है। कुछ कहने से मतलब सलाह देने, हित-चिन्तनापूर्वक उन के दोष दिखलाने और उन्हें बुर करने के लिए प्रार्थना करने से है। सच्चे दिल से भी यदि कोई उन की त्रुटियाँ दिखलाने की चेष्टा करता है तो भी उसके उस भाव पर धूल डाली जाती है; वह शत्रु समझा जाता है; उसकी आलोचना के उत्तर में उसकी कुत्सा की जाती है, निन्दा की जाती है और बात-बात में उसका उपहास किया जाता है। यह सब जान कर भी बिना कहे रहा नहीं जाता कि हिन्दी पत्रों में से अधिकांश का सम्पादन योग्यतापूर्वक नहीं होता। कानपुर से आज़ाद नाम का एक साप्ताहिक पत्र, उर्दू में, निकलता है। अभी थोड़े ही समय से उसका जन्म हुआ है। पर इतने ही समय में उसने बहुत कुछ तरकी कर ली है। इस साप्ताहिक पत्र की कोई भी संख्या उठा लीजिए और फिर उसका मुकाबला हिन्दी के पुराने से पुराने साप्ताहिक पत्रों से कीजिए। आप देखेंगे कि दो एक पत्रों को छोड़ कर शेष कोई भी पत्र आज़ाद की बराबरी नहीं कर सकता। क्या भाषा के लिहाज़ से, क्या सामयिक लेखों, नोटों और ख़बरों के लिहाज़ से, क्या विषय-बाहुल्य के लिहाज़ से, क्या 'पालिसी' के लिहाज़ से—बहुत ही कम हिन्दी के पत्र आज़ाद की बराबरी कर सकते हैं। हिन्दी के पत्रों की 'पालिसी' का तो यह हाल है कि जिस नीति का आज वे समर्थन करेंगे, कल ही कोई ऐसी बात लिख देंगे जो ठीक उसके प्रतिकूल है। हिन्दी पत्र देखने से कभी कभी यह शङ्का होती है कि क्या इनके सञ्चालक अठारवीं सदी के हैं अथवा क्या वे किसी अँगरेजी पत्र को मूल से

भी उठाकर नहीं पढ़ते और देखते कि उनमें कैसे कैसे लेख रहते हैं और उनका सम्पादन किस ढंग से होता है? जो खबरें अँगरेजी, उर्दू और मुख्य मुख्य हिन्दी पत्रों में निकल जाती हैं, वही बहुत पुरानी हो जाने पर भी किसी किसी हिन्दी पत्र में निकली देख दुःख होता है। कभी कभी तो छः छः महीने, वर्ष वर्ष की पुरानी स्पीचें टुकड़े टुकड़े करके छापी जाती हैं। अपने नगर और प्रान्त की टटकी खबरें न छाप कर सुदूरवर्ती तिन-वल्ली और त्रिचनापल्ली की बासी बातें प्रकाशित की जाती हैं। ग्राहकों की रुचि और लाभ का कुछ भी खयाल न करके निःसार और अरुचिकर बातें भर दी जाती हैं। इस दशा में यदि अखबार बन्द हो जायें अथवा उनका यथेष्ट प्रचार न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारी प्रार्थना है कि हिन्दी पत्रों के सम्पादक कृपा करके इन त्रुटियों को दूर करने की चेष्टा करें और जो पत्र नये निकलें, वे इनसे बचें। इन प्रान्तों के पत्रों के लिए अपने सूबे की कानफ़ेसों की रिपोर्ट छापना ज़ियादत ज़रूरी है; जमीर कानुल की स्पीच अथवा अफ़ग़ानिस्तान की सरहद की डाकेज़नी की खबरें छापना उतना ज़रूरी नहीं।

इस आलोचना से यह न समझना चाहिए कि सभी पत्रों का यह हाल है। नहीं, हिन्दी वज़्जवासी आदि कितने ही पत्र समय, सुरुचि और आवश्यकता का खयाल रख कर योग्यतापूर्वक सम्पादित होते हैं। भारत-मित्र का सम्पादन योग्यतापूर्वक होता है। जब से यह दैनिक हुआ है, इस की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है; इस बात को सभी कबूल करेंगे।

श्रीहर्ष ने लिखा है—

वाग्जन्मवैकल्यमसञ्ज्ञासर्वं गुणाधिके वस्तुनि मौनिता चेत् ।

खलत्वमल्पीयसि जल्पितेऽपि तदस्तु वन्दिभ्रमभूमितेव ॥

इसमें जो सम्पादकीय लेख और नोट्स निकलते हैं, समझ वृक्ष कर लिखे जाते हैं। विषय को अच्छी तरह समझ कर, उस सम्बन्ध का साहित्य अच्छी तरह पढ़ कर, तब कुछ लिखा जाता है। फिर यह नहीं कि

पायनियर, स्टैट्समैन, लीडर, बङ्गाली या अमृत-बाजार-पत्रिका की कोई कापी उठाई और ऑख मूँद कर उसकी मदद से मनमाना लिख मारा। तथ्य संग्रह कर के भारतमित्र के सञ्चालक उसे अपने शब्दों में लिखते हैं और अपने देश तथा समाज का खयाल रख कर अपनी निज की राय भी ज़ाहिर करते हैं। अपनी पालिसी की भी हत्या नहीं की जाती। समय की ओर दृष्टि रखी जाती है। जिस विषय की चर्चा करने का समय होता है, उसी पर अधिक लिखा जाता है। न बे-मौके कजली गाई जाती है, न हिंदोलों का वर्णन लिखा जाता, न जगन्नाथ जी की रथयात्रा के उत्सव का उल्लेख किया जाता। कोई बात अमपूर्ण छप जाती है तो सूचित होने पर उसका निरसन भी कर दिया जाता है। यदि किसी के दोष दिखाये जाते हैं तो मौकों मिलने पर उस के गुण भी, यदि वे सचमुच ही उस में हैं, बतला दिये जाते हैं। यों तो अँगरेज़ी के बड़े बड़े नामी पत्रों में भी दोष रहते हैं। दोष होते किस में नहीं? बात यह है कि असावधानी और शिथिलता से दूर रहना चाहिए। परिश्रम करना चाहिए। समय-सूचकता का खयाल रखना चाहिए। जो लोग केवल रूटर के तार पढ़ने के लिए अँगरेज़ी के दैनिक पत्र मोल लेते हैं, उन का काम भारतमित्र से बखूबी चल सकता है। देशी और विदेशी सामयिक बातों का ज्ञान भी उसके लेखों से हो सकता है। हिन्दी में रुचि होती है। सर्व कम पड़ता है। यह लाभ थोड़ा नहीं।

आशा है, हिन्दी के अन्यान्य पत्र भारतमित्र का आदर्श ग्रहण करने का यत्न करेंगे और यह नोट लिखने के लिए हमें क्षमा करेंगे।

[नवम्बर १९१३.

हिन्दी और मराठी में ग्रन्थ-विनिमय

मराठी में तो ऐसे हजारों ग्रन्थ हैं जिनका अनुवाद प्रकाशित करने से हिन्दी साहित्य की शोभा हो सकती है और हिन्दी पढ़नेवालों की ज्ञान-वृद्धि भी हो सकती है। परन्तु हिन्दी में ऐसे बहुत ही कम ग्रन्थ हैं जिनके मराठी रूपान्तर से महाराष्ट्र देशवासियों को विशेष लाभ पहुँच सके। तथापि साहित्य-सेवी और ज्ञान-पिपासु जन अल्पता और विपुलता की बहुत ही कम परवा करते हैं। थोड़े लाभ के लिए—थोड़ी सी भी ज्ञान-वृद्धि के लिए—वे अकिञ्चनों और हीनों के पास जाने में भी सझोच नहीं करते। हिन्दी के साहित्य में तुलसी-कृत रामायण अमोल ग्रन्थ है। ग्रन्थ की प्रशंसा में बहुत कुछ, समय समय पर, हम लिख चुके हैं। जहाँ की भाषा हिन्दी नहीं, वहाँ के भी भक्त और काव्य-लोलुप सज्जन इसका आदर करते हैं। इस आदर की मात्रा अब दिन पर दिन बढ़ रही है। अब अन्य भारतीय भाषाओं में इसके अनुवाद भी होने लगे हैं। आज इसका एक ऐसा ही अनुवाद-युक्त संस्करण हमारे सामने है। यह अनुवाद मराठी गद्य में है। ऊपर मोटे अक्षरों में तुलसीदास की मूल कविता है; नीचे उसका मराठी अनुवाद। अनुवाद बड़ी सावधानी से और बहुत अच्छी भाषा में किया गया है। वह प्रायः शुद्ध है। पाठक्रम इंडियन प्रेस की प्रकाशित रामायण के अनुसार रखा गया है। पुस्तक की पृष्ठ-संख्या एक हजार के लगभग है। सब मिलाकर २३ हाफटोन सुन्दर चित्र हैं। आरम्भ में तुलसीदास का चित्र, संक्षिप्त चरित और विस्तृत अनुक्रमणिका है। पुस्तकान्त में सारी रामायण की मथ कर उससे निकाली हुई सूक्तियों का संग्रह और सूची है। कठिन शब्दों का कोश

भी है। छपाई की सुन्दरता और कागज की पुष्टता आदि का तो कहना ही क्या—बहुत ही सुन्दर है। जिल्द ऐसी अच्छी है कि आज तक हमने ऐसी उत्तम जिल्द और किली भी हिन्दी या मराठी पुस्तक पर नहीं देखी। इसके अनुवादक हैं—श्रीमन्त यादव शङ्कर जागीरदार (मुन्सिफ़, जबलपुर) और प्रकाशक—श्रीयुत गोपाल हरि पुरोहित, ११६, बुधवार पेठ, पूना। मूल्य इस पुस्तक का ५) है और प्रकाशक से मिलती है। इसके मराठी अनुवाद में, कहीं-कहीं भ्रम हो गया है। उदाहरण—

गहि पद लगे सुमित्रा-अंका, जनु भेंटी सम्पत्ति अति रंका ।

पुनि जननी-चरननि दोड आता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता ॥

इसका अनुवाद किया गया है—

नंतर त्यांनीं सुमित्रेचे चरण धरून तिच्या कंठरेस मिठी मारली। तेव्हा दीर्घ दरिद्री यांस संपत्तीच मिळाल्या प्रमाणें तिला झालें। नंतर दोघाही बंधूंनीं कौशल्येच्या चरणांस मिठी मारली, तेव्हां कौशल्येचें सर्वाङ्ग प्रेमाने व्याकुळ झालें।

तुलसीदास का आशय यह है कि जब राम-लक्ष्मण ने सुमित्रा को भेटा, तब ऐसा मालूम हुआ जैसे महा दरिद्री को सम्पत्ति मिल गई हो। राम-लक्ष्मण को उन्होंने दरिद्री बताया है और सुमित्रा को सम्पत्ति। अनुवाद में इस अर्थ का विपर्यय हो गया है। इसी तरह का अर्थ-विपर्यय ऊपर दी हुई दूसरी चौपाई के अनुवाद में भी हुआ है। तुलसीदास का यह मतलब है कि कौशल्या का सर्वाङ्ग प्रेम-परवश नहीं हुआ, किन्तु उसके चरणों पर गिरनेवाले राम-लक्ष्मण का शरीर प्रेमाधिक्य से व्याकुल हो गया। कौशल्या के अनुराग का वर्णन तो अगली चौपाई में है। यथा—

अति अनुराग अम्ब उर लाये। नयन-सनेह-सलिल अन्हवाये ॥

मूळ साहब ने इन चौपाइयों का अनुवाद इस प्रकार किया है—

“When he embraced Sumitra, after clasping her feet, he

was like a beggar who has picked up a fortune. 'Then both brothers fell at the feet of Queen Kausalya and their whole body was convulsed with love; the mother took them tenderly o her bosom and bathed them with tears of affection."

परन्तु ऐसे अम इस पुस्तक में—“निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः” की पदवी को पहुँच गये हैं। अनेक गुणों में कहीं एकाधि दोष नहीं खटकता। आशा है, इस पुस्तक का आदर महाराष्ट्र देश के लोग ही नहीं, किन्तु इन प्रान्तों के हिन्दी भाषा-भाषी भी करेंगे। इस अनुवाद से महाराष्ट्र देश में हिन्दी-प्रचार बढ़ने की आशा है

(२)

हिन्दी में जो स्थान तुलसीकृत रामायण का है, वही मराठी में दास-बोध का है। उधर श्रीमन्त यादवराव ने रामायण को मराठी पाठकों के लिए सुलभ कर दिया, इधर महाराष्ट्र होकर भी हिन्दी के अनन्य उपासक श्री पण्डित माधवराव जी सप्रे, बी० ए०, ने रामदास स्वामी के दास-बोध को हिन्दी पाठकों के लिए सुलभ कर दिया। यह अनुवाद हिन्दी में एक रत्न है। इसमें सप्रे जी ने सरल हिन्दी में दासबोध का भाष्य इस खूबी से दिखाया है कि मूल का भावार्थ हृदयङ्गम करने में कुछ भी कसर नहीं रह जाती। इस तरफ मराठी जाननेवाले बहुत ही कम लोग हैं। इसी से सप्रे जी ने मूल मराठी पद्य नहीं दिये। देने की जरूरत भी न थी। आरम्भ में रामदास स्वामी का चरित और दासबोध की समालोचना है। समालोचना विस्तृत और विद्वत्तापूर्ण है। उससे दासबोध का महत्त्व बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाता है। सप्रे जी ने, भूमिका में, इस ग्रन्थानुवाद के तथा अपने निज के वृत्ति-विपर्यय के विषय में जो कुछ कहा है, उसे पढ़ कर तो हमारी आँखों में आँसुओं की झड़ी लग गई। अस्तु ! होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। सम्भव है, उनकी वर्तमान वृत्ति ही से जन-समुदाय का अधिक कल्याण

हो । और होने के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं । यदि उनकी चित्तवृत्ति में परिवर्तन न होता तो शायद दासगोध का हिन्दी अनुवाद भी न प्रकाशित होता; और जो अलौकिक ज्ञान इस पुस्तक में भरा हुआ है, उसके लाभ से हिन्दी भाषा-भाषी वञ्चित रह जाते । इसका अनुवाद करने में पण्डित लक्ष्मीधर वाजपेयी ने सम्रे जी की सहायता की है । अतएव ये दोनों ही सज्जन इस अनुवाद-पुण्य के हिस्सेदार हैं । पुस्तक पूने के चित्रशाला प्रेस में, अच्छे टाइप में, छपी है । इसी प्रेस के मालिकों ने इसका प्रकाशन भी किया है और वही इसे २) में बेचते भी हैं । पुस्तक की पृष्ठ-संख्या ५०० के ऊपर है । आरम्भ में रामदास स्वामी और सम्रे जी के गुरु, प्रोफेसर श्रीधर द्विष्णु परांजपे, बी० ए०, के हाफ्टोन चित्र हैं । अनुवाद सब प्रकार आदरणीय है ।

[नवम्बर १९१३.

लेखों की चोरी

चोरी करना पाप है। पढ़े-लिखे लोग यदि चोरी करते हैं तो सुन कर और भी दुःख होता है—तो उनके दुराचार की भीषणता और भी बढ़ जाती है। किसी की चीज़ को अपनी कह देना सरासर चोरी है। भूल से किसी की चीज़ का अपने पास आ जाना और उसे रख लेना कम आक्षेप की बात है। पर यदि कोई किसी की चीज़ को जान बूझ कर चुरा ले और पता लगाने पर झूट-पोशी भी कर जाय तो उसके अपराध की गुरुता बहुत ही बढ़ जाती है। हिन्दी में जैसे बँगला, मराठी, गुजराती और अँगरेज़ी आदि भाषाओं के लेखों की नकलें बहुधा निकाला करती हैं और मूल लेखक का नाम न देने की भूलें हो जाया करती हैं, वैसे ही किसी किसी अन्य भाषा में भी होता है। अक्सर हम देखते हैं कि मराठी और गुजराती के पत्र तथा पत्रिकायें सरस्वती के लेखों और कविताओं का अनुवाद कभी कभी कुछ तोड़-मरोड़ के साथ और कभी कभी यथातथ्य प्रकाशित कर दिया करती हैं, पर सरस्वती का नाम नहीं देती। यदि लेख सम्पादकीय नहीं तो इस चौर-कार्य के लिए सम्पादक विशेष दोषी नहीं। क्योंकि सभी भाषाओं की पुस्तकों और पत्रों का पढ़ना और उनके मज़मून ध्यान में रखना सम्पादक के लिए असम्भव है। दोषी उसके लेखक—नहीं अनुवादक—महाशय ही हैं। हाँ, यदि सम्पादकों को कोई उनके पत्र की इस तरह की श्रुति दिखावे और वे चुप्पी साध जायें तो इतनी बात के लिए वे भी दोषी हो सकते हैं। नामवरी का दम भरनेवाले, बम्बई की एक सचित्र मराठी मासिक पुस्तक के स्वयं सम्पादक के चौर-कार्य की ओर, कुछ समय हुआ, हमने सम्पादक जी का ध्यान आकृष्ट किया। पर सरकार

साहय हमारी चिट्ठी साफ हज़म कर गये; डकार तक न ली। आज (१ नवम्बर १३ को) बम्बई के ही एक और सचित्र मराठी मासिक-पत्र पर नज़र पड़ी। देखा तो उसमें “स्त्री-शिक्षण” नाम का एक लेख है। यह लेख जुलाई १३ की सरस्वती में प्रकाशित—“स्त्रियों के विषय में अत्यल्प निवेदन”—नाम के लेख का तोड़ा-मरोड़ा और घटाया-बढ़ाया अनुवाद है। खैर इतनी ही है कि यह सम्पादक की कृपा का फल नहीं। लेख के ऊपर लेखक ललाम जी का नाम है; फिर चाहे वह काल्पनिक हो, चाहे यथार्थ। हमारी नज़र से दस बीस उदाहरण ऐसे गुज़र चुके। तब तज़ आकर आज हमने यह नोट लिखा है। जिन्होंने ये कर-तूतें की हैं, उनका नाम हम अब क्या प्रकाशित करें। आशा है, आगे के लिए ये लोग सावधान हो जायेंगे। रहे हमारे हिन्दी-लेखक, सो वे सरस्वती के लेख नक़ल करना छोड़नेवाले नहीं। अतएव उनसे कहना-सुनना व्यर्थ है।

[दिसम्बर १९१३.

पुस्तकों का समर्पण

कुछ समय से हिन्दी पुस्तकों के कोई कोई लेखक, अनुवादक और प्रकाशक पुस्तक-समर्पण के सम्बन्ध में एक अनुचित और अभ्याय-पूर्ण काम कर रहे हैं। रही से रही पुस्तक तक का समर्पण किसी के नाम पर कर देना वे बहुत ज़रूरी समझने लगे हैं। उनके काम का यह पहला अनौचित्य है। जिस पुस्तक का कुछ भी महत्व नहीं, जिससे कुछ भी लाभ की सम्भावना नहीं, उसके समर्पण की क्या आवश्यकता? भेंट में किसी को वही चीज़ दी जानी चाहिए जो अच्छी है। दुरी चीज़ किसी को देना उसका अपमान करना है। फिर औरों की रची हुई, दो दो चार चार सौ वर्ष की पुरानी पुस्तकों का समर्पण करने का अधिकार प्रकाशकों को कहाँ से प्राप्त हुआ। दूसरे की चीज़ का समर्पण करने-वाले वे कौन हैं? उनके समर्पण-कार्य का दूसरा अनौचित्य यह है कि जिनको वे पुस्तक समर्पण करते हैं, उनसे ऐसा करने की अनुमति लेने तक की वे शिष्टता नहीं दिखाते। पुस्तक छापी और समर्पण-पत्र लगा कर भेज दी! बहुत हुआ तो एक चिट्ठी लिख दी कि बिना पूछे ही मैंने समर्पण कर दिया है; क्षमा कीजिए!! तीसरा अनौचित्य यह है कि कोई-कोई शिष्ट-शिरोमणि जिसे पुस्तक समर्पण करते हैं, उसी को उसकी समालोचना करने की आज्ञा भी देते हैं!!! इस अशिष्टता और अनाचार का कुछ ठिकाना है! आज तक इन पंक्तियों के कुछ लेखक के नाम पर इसी तरह कई पुस्तकों का समर्पण हो चुका है। प्रार्थना है कि अब उस पर और अभ्याय न किया जाय। वह अपने को समर्पण का पात्र नहीं समझता।

जनवरी १९१४.

पश्तो भाषा

अफ़ग़ानिस्तान के निवासियों की भाषा पश्तो कहलाती है। जो काबुली यहाँ शहर शहर, गाँव गाँव, घूमा करते हैं, वे यही भाषा बोलते हैं। जिसे आजकल काश्गर कहते हैं, उसका प्राचीन नाम पश था। उसी के नाम पर इस भाषा का नामकरण हुआ है। सुलेमान बादशाह के बज़ीर ने, आपस में बात-चीत करने के सुभीते के लिए, कुछ सांकेतिक शब्दों का निर्माण किया था। वही संकेत-समुदाय इस भाषा का आदिम रूप कहा जाता है। अफ़ग़ानों के आगमन के पहले अफ़ग़ानिस्तान की भाषा संस्कृतमूलक प्राकृत थी। इसी से, खेती-बारी से सम्बन्ध रखनेवाले जितने शब्द पश्तो में हैं, उनका अधिकांश प्राकृत ही का विकृत रूप है। फ़ारिस अफ़ग़ानिस्तान से मिला हुआ है; और फ़ारिसवालों की प्राचीन भाषा ज़ेन्द और पहलवी थी। फ़ारिसवाले वाणिज्य-व्यवसाय में अफ़ग़ानों से बड़े-बड़े थे। अतएव व्यापार-व्यवसाय-सम्बन्धी जितने शब्द पश्तो में हैं, वे इन्हीं दोनों पुरानी भाषाओं की बढौलत उसे प्राप्त हुए हैं। हिन्दू भाषा का भी प्रभाव पश्तो पर पड़ा है; क्योंकि अफ़ग़ान लोग किसी समय हिन्दू बोलनेवाले यजुर्वेदियों की प्रजा थे। जब मुसलमानों ने अफ़ग़ानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया, तब उनके कारण अरबी-फ़ारसी के भी शब्द पश्तो में मिल गये। इस तरह पश्तो भाषा प्राकृत, ज़ेन्द, पहलवी, हिन्दू, अरबी और फ़ारसी की खिचड़ी हो गई। पहले इस भाषा की कोई लिपि न थी। सुल्तान महमूद के राज्यकाल में, काज़ी नसख़्खा नामक एक विद्वान् ने पश्तो-वर्णमाला का निर्माण किया। अब तो इस भाषा में कोश, व्याकरण आदि के सिवा काव्य-ग्रन्थ भी पाये

जाते हैं। कप्तान रावर्टी ने पश्तो-अँगरेजी का एक अच्छा कोश बनाया है और लाहौर के शम्सुलउल्मा काज़ी मीर अहमद रिज़वानी ने एक व्याकरण लिखा है। पश्तो में कई कवियों ने कविता की है। उनमें अबदुर्रहमान सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अफ़ग़ान लोगों में इस कवि के दीवान (काव्य-संग्रह) का बड़ा आदर है।

[जनवरी १९१४.

बोल-चाल की हिन्दी में कविता

कुछ लोगों का खयाल है कि बोल-चाल की हिन्दी में कविता का जन्म हुए अभी बीस ही पच्चीस वर्ष हुए। पर खोज से इस भाषा की कविता के ऐसे कई नमूने मिले हैं जो बहुत पुराने हैं। यदि इस तरह की कविता का जन्म पच्चीस ही तीस वर्ष पहले हुआ माना जाय तो भी सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि आज से कोई पन्द्रह वर्ष पूर्व इसके दो ही चार नमूने निकले थे। बस, कुछ ही नमूने निकल कर बन्द हो गये थे; इस तरह की कविता का प्रचार नहीं हुआ था। परन्तु जब से सरस्वती ने बोल-चाल की भाषा में की गई कविता को आश्रय दिया, तब से इसका प्रचार बढ़ने लगा। पन्द्रह वर्ष पहले शायद ही कभी किसी अखबार या मासिक पुस्तक में ऐसी कविता निकलती रही हो। पर अब आप किसी भी अखबार या सामयिक पुस्तक को उठा लीजिए, प्रायः सर्वत्र ही आपको बोल-चाल की भाषा में कविता मिलेगी। ब्रज भाषा में लिखी गई कविता बहुत कम देखने को मिलेगी। इससे सिद्ध है कि समय ऐसी ही कविता माँगाता है। गद्य-पद्य की भाषा होनी भी एक ही चाहिए। बोल-चाल ही की भाषा लोगों की समझ में शीघ्र आती है। इसी से लोग उसे पसन्द भी करते हैं। हाँ, जो अब भी ब्रज भाषा में पद्य-रचना करते हैं उन्हें वैसा करने से कोई रोक भी नहीं सकता। पर ब्रज भाषा की कविता के महत्त्व के गीत अलापने का समय चला गया। अब वह फिर नहीं आने का। ब्रज की बोली में कविता न करने या उस बोली के न जाननेवाले चाहे लक्ष्मण बनाये जायें, चाहे गीत। इससे बोल-चाल की भाषा की कविता का प्रवाह बन्द न होगा। बोल-चाल की भाषा को खड़ी बोली कहकर

उसके पुरस्कर्ताओं की निन्दा और उपहास करने से ब्रज भाषा का गौरव नहीं बढ़ सकता ।

एक बात और भी है । ब्रज भाषा के मीठे मीठे शब्दों के समुदाय और दो-दो तीन-तीन पृष्ठों तक व्यापक विशेषणावली से पूर्ण पद्य-रचना का नाम कविता हो भी नहीं सकता । ब्रज भाषा की पुरानी कविता की ललित पदावली में मनोहर भाव भी पाये जाते हैं । इसी से उसका अब भी आदर है । परन्तु इस भाषा या बोली की नई कविताओं या पद्यों में अच्छे भावों की बहुत कमी रहती है । कहीं कहीं तो उनका अभाव ही दिखाई देता है । इस दशा में ऐसी कविता के प्रशंसकों का स्तुति-पाठ निष्फल हुए बिना नहीं रह सकता । जिसमें कोई गुण नहीं अथवा जो समयानुकूल नहीं, उसकी चाहे जितनी प्रशंसा की जाय, कुछ लाभ न होगा । रोज़ देखते हैं, नई नई पुस्तकें और मासिक पुस्तकें निकलती हैं । उनकी अच्छी से अच्छी समालोचनायें निकलवाई जाती हैं और बार बार निकलवाई जाती हैं, पर उद्देश्य-सिद्धि बहुत ही कम होती है । इसका कारण स्पष्ट ही है । बात यह है कि—

गुणैर्हि सर्वत्र पदं निधीयते ।

कुछ लोग अकारण ही बोल-चाल की कविता की निन्दा किया करते हैं । नहीं मालूम, उन्होंने कविता का क्या अर्थ समझ रखा है । क्या “कोमल-कान्त-पदावली” ही का नाम कविता है ? क्या जिस पद्य में कोई अच्छा भाव नहीं, सिर्फ लच्छेदार मीठे-मीठे शब्दों की भर-भार है, वही कविता है ? इन निन्दकों में कुछ कवि भी हैं । पर उनकी कविता इतनी नीरस, इतनी व्याकरण-विरुद्ध और इतनी भाव-शून्य होती है कि देख कर दुःख होता है और उनकी अहम्भन्यता पर क्या आती है । कविता यदि सरस और भावमयी है तो उसका अवश्य ही आदर होगा—भाषा उसकी चाहे ब्रज की हो, चाहे उर्दू । यदि ये गुण उसमें नहीं, सिर्फ शब्दों का तोड़-मरोड़ और आढम्बर ही उसमें प्रधानता रखता है, तो औरों की

हज़ार निन्दा करने पर भी उसकी पद्य-रचना को लोग बहुत ही कम पसन्द करेंगे। अतएव बोल-चाल की हिन्दी में कविता करनेवालों को इस तरह के निन्दावाद की कुछ भी परवा न करके गुणवती कविता लिखने में जुपचाप लगे रहना चाहिये।

[अप्रैल १९१४]

अपनी भाषा की बात

गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने हमारी भाषा के खण्ड-खण्ड करके उसकी व्यापकता के भाव को कम कर दिया है। उन्होंने उसके पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी और विहारी आदि कई विभाग कर डाले हैं। इसके भाग भी वे गथे हैं। हिन्दी और हिन्दुस्तानी, ये दो और भी विभाग उन्होंने किये हैं। मर्दुम-शुमारी की रिपोर्टों में इन नाना नामों के कारण हमारी भाषा बोलनेवालों की ठीक ठीक संख्या का पता लगाना कठिन हो गया है। गेट साहब की रिपोर्ट का पृष्ठ ३४० देखिए। वहाँ जो नक़्सा दिया हुआ है, उसमें कहीं तो हिन्दी-उर्दू के अङ्क अलग-अलग दिये गये हैं—उदाहरणार्थ बङ्गाल में—और कहीं नहीं। इसी पृष्ठ पर एक और तमाशा हुआ है। बरीदा राज्य में हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू ये तीन भाषायें अलग-अलग दिखाई गई हैं। हिन्दुस्तानी और उर्दू, ये दो जुदा-जुदा भाषायें कौन सी हैं, यह भगवान् ही जानें, या जानें गेट साहब, जिन्होंने यह रिपोर्ट लिखी है। इस गड़बड़ के होते भी गेट साहब ने यह स्वीकार किया है कि कुछ कम दस करोड़ आदमी हिन्दी बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस देश की आबादी का कोई एक-तृतीयांश हमारी भाषा बोलता है। हमारी भाषा बोलनेवालों का मुकाबला अब भारत की अन्य प्रसिद्ध-प्रसिद्ध भाषायें बोलनेवालों से कीजिए। नीचे उनकी संख्या दी जाती है।

बँगला	बोलनेवाले	४ करोड़	८० लाख
मराठी	„	१ „	९० „
गुजराती	„	१ „	० „

पञ्जाबी बोलनेवाले १ करोड़ ५० लाख

राजस्थानी ,, १ ,, ४० ,,

उड़िया ,, १ ,, ० ,,

द्रविड़ देश की भाषाओं का हिसाब हम नहीं देते; क्योंकि हिन्दी का उनसे बहुत ही कम सम्पर्क है। अब, देखिए कि जिस बँगला के बोलनेवालों की संख्या हमारी भाषा बोलनेवालों की संख्या की आधी भी नहीं, वही पञ्जाब और संयुक्त प्रान्तों पर चढ़ाई करने की तैयारी में है। हिन्दी बोलनेवालों की संख्या मध्य प्रदेश, बिहार और संयुक्त प्रान्तों ही में सीमाबद्ध नहीं। आसाम में भी फी सदी १ आदमी हिन्दी बोलते हैं। उसके भी आगे, सुदूरवर्ती ब्रह्म देश में, फी सदी एक आदमी हमारी भाषा बोलता है। इधर, दक्षिण में, मदरास को देखिए। वहाँ भी हिन्दी बोलनेवालों की संख्या २ फी सदी है। गेट साहब की रिपोर्ट के पृष्ठ ३३७ पर लिखा है—

“Only two per cent. returned some form of Hindi, but it is widely spoken as a second language, and there are few places outside the Agency tracts and Malabar where a tolerable knowledge of it will not enable a traveller to communicate with those about him unaided by an interpreter.”

मदरास प्रान्त तक में जब हमारी भाषा के समझनेवाले प्रायः सर्वत्र पाये जाते हैं, तब बङ्गाल, बम्बई और पञ्जाब के विषय में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। सो, जिस भाषा के समझनेवाले भारत के कोने-कोने में विद्यमान हैं और जिसकी सहायता से मनुष्य अल्मोड़ा से कुमायिका अन्तरीप और पेशावर से रङ्गून तक की यात्रा में अपने भाव अन्य प्रान्तवालों पर प्रकट कर सकता है और उनकी बात समझ सकता है, उसी का-उसी हिन्दी का-उसी के घर में यहाँ तक अनावर है कि अब बङ्गाली अपनी भाषा को उसी के पास ला बिठाने की चेष्टा

में हैं । भारत की एक-तृतीयांश जन-संख्या की जन्म-भाषा होकर भी हिन्दी की इतनी हीन दशा ! संयुक्त प्रान्त में दस बीस भी प्रभुताशाली पुरुष उसके प्रेमी और पृष्ठ-पोषक नहीं ! हिन्दी की कुछ क़दर नहीं । हिन्दी लेखकों की कुछ क़दर नहीं !! हिन्दी में लिखी गई पुस्तकों की कुछ क़दर नहीं !!! वङ्गीय साहित्य-सम्मेलन के कर्णधार ! आओ, तुम्हारे लिए मैदान खाली पड़ा है । शेक्सपियर और बाइबल, मेकाले और मार्ले के पूजक, संयुक्त प्रान्त के अँगरेजी-दौ, हाथ क्या, ज़बान तक हिलाने-वाले नहीं । उनके लिए जैसे हिन्दी, वैसे ही बङ्गला । तुम्हारे आगमन से उनकी कोई हानि नहीं । जीती रहे उनकी अँगरेजी । उनके और उनके कुटुम्बियों के सारे काम उसी से निकल जायेंगे । अब तक के हिन्दी-उर्दू के झगड़े ही ने उनका क्या बिगाड़ लिया ? बँगला भी उनका क्या बिगाड़ सकेगी ? आगे, उनकी बला से !

[जुलाई १९१४]

हिन्दी में फ़ारसी-अरबी के अनावश्यक शब्द

देशी राज्यों के राजे, यदि चाहें तो, प्रजा के हित के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं, प्रजा को अधिक समृद्ध और शिक्षित बना सकते हैं, उनकी हर तरह से उन्नति कर सकते हैं। बरोदा, माहसोर और द्रावन-कोर इस बात के प्रमाण हैं। परन्तु अधिकांश देशी रियासतों की दशा बहुत ही शोचनीय है। उन्हें अपने घर ही की खबर नहीं, प्रजा के बर की याद उन्हें क्यों आने लगी। वे स्वयं ही सैकड़ों व्यसन-वारीशों में निमग्न हैं; दूसरों को शिक्षित और उन्नत वे बेचारे भला क्या करेंगे। और विषयों को जाने दीजिए। यदि यहाँ के राजे-महाराजे चाहें तो अपनी मातृ-भाषा की यथेष्ट उन्नति कर सकते हैं। उसका प्रचार वे अपने राज्य में बढा सकते हैं और अनेक उपयोगी ग्रन्थों की रचना कराकर हज़ारों, लाखों, करोड़ों आदमियों को लाभ पहुँचा सकते हैं। परन्तु उनमें से अधिक राजे-महाराजे और तअस्तुकेदार तो बिना से प्रायः पूरे ही विमुख हैं। जो साक्षर और सुशिक्षित हैं, उनका भी ध्यान पोलो, टेनिस, सान्ध्य भोज आदि को छोड़कर और बातों की तरफ बहुधा जाता ही नहीं। कुछ राज्यों में फ़ारसी अक्षरों की जगह, राम राम करके, देवनागरी अक्षरों को मिल गई है। परन्तु भाषा अब भी वही फ़ारसी-अरबी से लदी हुई काम में लाई जाती है। प्रजा के सुभीते ही के लिए उर्दू की जगह हिन्दी को दी गई है। इसका विचार न करके कर्मचारी लोग पूर्ववत् “हस्व इत्क-ज़ाये राय”, “तारीख़ मुअय्यना”, “इस्तेहक़ाक़” और “मुतसव्विर” के सदृश महाक्लिष्ट शब्द और मुहावरे देवनागरी में लिखे हुए कागज़ों,

इस्तहारों और परवानों में ठूसते चले जाते हैं। श्रीयुत विश्वम्भरदास गार्गीय ने झाँसी से ऐसे कितने ही शब्दों की एक तालिका भेजी है, जिसे उन्होंने ग्वालियर राज्य के एक इस्तहार की हथारत से निकल किया है। गार्गीय महाशय को शायद मालूम नहीं कि महाराजा सैंधिया रवयं ही ऐसे शब्दों का प्रयोग, अपने व्याख्यानों में, बहुधा करते हैं। यहाँ तक कि उनकी राजधानी से हिन्दी-अँगरेजी में, राज्य की तरफ़ से, जो अखबार निकलता है, उसमें भी कभी कभी ज़बरदस्त उर्दू में लिखे हुए लेख प्रकाशित होते हैं। शब्द चाहे जिस भाषा के हों, यदि वे सब की समझ में आने योग्य हैं, तो उनका प्रयोग होना ही चाहिए। परन्तु ग्वालियर राज्य में फ़ी सदी ऐसे कितने आयमी होंगे जो इस्तेहकाफ़ और इक्ज़ाय का मतलब समझते होंगे? यदि ऐसों की संख्या ५० फ़ी सदी से कम हो तो इन विदेशी शब्दों के बहाने, प्रजा के सामने, लोहे के चने रखना अत्यन्त अनुचित है।

[अगस्त १९१४.

एक हजार वर्ष का पुराना समाचार-पत्र

कुछ दिनों से चीन में समाचार-पत्रों की संख्या बहुत बढ़ रही है। १८९५ में वहाँ सिर्फ १९ स्वदेशी समाचार-पत्र थे; परन्तु अब वहाँ तीन हजार समाचार-पत्र हो गये हैं। इससे यह न समझना चाहिए कि प्रचीन समय में चीन-निवासियों को समाचार-पत्र-सम्पादन की कला मालूम ही न थी। सच तो यह है कि दुनियाँ का सब से पुराना समाचार-पत्र चीन ही में है। उसको 'किन बो' अर्थात् राजधानी की खबरें देनेवाला (The Metropolitan Reporter) कहते हैं। इसी को विदेशी लोग पेकिंग गैज़ट (Peking Gazette) कहते हैं। यह समाचार-पत्र एक हजार से भी अधिक वर्षों से निकल रहा है! इसका उद्देश्य चीन-सरकार के राज्य-प्रबन्ध का सारा हाल प्रजा को ठीक समय पर सुनाना है। भिन्न भिन्न प्रान्तों की रिपोर्टें, सरकारी आज्ञापत्र, अफसरों की तरफियाँ, परीक्षाओं के नतीजे इत्यादि अनेक विषय इस पत्र में प्रकाशित होते हैं। इसका प्रबन्ध युद्ध-विभाग की एक कमिटी के द्वारा होता है। स्वयं चीन के बादशाह को इस कमिटी के प्रेसिडेन्ट का काम करना पड़ता है—अर्थात् वही इस समाचार-पत्र के प्रधान सम्पादक हैं। भिन्न भिन्न प्रान्तों से खबरें लाने के लिए रिपोर्टर नियत किये गये हैं। प्रत्येक ज़िले का चीफ़ मैजिस्ट्रेट अपने ज़िले की खबरें लिखकर और कागज़ को सन्दूक में बन्द करके रिपोर्टर को दे देता है। फिर ज़िले के सब अफसर गाँव के बाहर तक उसे बिदा करने जाते हैं। बिदा के समय छः तोपों की सलामी होती है! जब यह रिपोर्टर पेकिंग शहर में 'किन बो' के सरकारी कार्यालय में पहुँचता है, तब बादशाह उस सन्दूक को स्वयं अपने हाथ से खोलते हैं। इसके बाद कमिटी के सब मेम्बर एकत्र होकर इस बात का विचार करते हैं कि इन रिपोर्टों में से कौन और किस प्रकार

प्रकाशित होनी चाहिए। जो विषय प्रकाशित होने योग्य समझे जाते हैं, उनकी नकलें तैयार की जाती हैं और 'कापी' प्रेस में भेज दी जाती है।

चीनी भाषा में, हिन्दी के सदृश, वर्णमाला के अक्षर नियत नहीं हैं। प्रत्येक शब्द के लिए भिन्न भिन्न चिह्न या आकृतियाँ बनाई जाती हैं; और इन्हीं शब्द-चिह्नों से इवारत लिखी जाती है। अतएव वहाँ के छापे-खानों में, अक्षरों के बदले, शब्द-चिह्नों (Word-Symbols) ही से काम लिया जाता है। चीनी भाषा में २१४ मुख्य शब्द-चिह्न हैं। उन्हीं में कुछ धेर-फेर कर देने से हजारों नये नये शब्द बन जाते हैं। छापेखाने के टाइप (शब्द-चिह्न) पाप्लर और विलो नाम की लकड़ी के बनाये जाते हैं। यद्यपि चीनी कम्पाजीटर अपने काम में बहुत कुशल होता है, तथापि कभी कभी टाइप के खानों में किसी किसी शब्द के लिए उसे उचित चिह्न नहीं मिलते। तब वह तुरन्त लकड़ी का एक टुकड़ा काट कर स्वयं अपने हाथ से शब्द-चिह्न बना लेता है। परन्तु यह काम बहुत भद्दा होता है। चीन का 'किन बो' समाचारपत्र इसी तरह लकड़ी के टाइपों (शब्द-चिह्नों) से छपा जाता है। जब सत्रहवीं सदी में रोम देश के कुछ पादरी चीन गये थे, तब उन्हीं लोगों ने इन लकड़ियों के टाइपों का उपयोग शुरू किया था।

'किन बो' समाचार-पत्र के एक अङ्क में पीले रङ्ग के पतले कागज़ पर छापे हुए दस बारह पन्ने होते हैं। इसका आकार ७½ × ३½ इंच है। चमकीले पीले रङ्ग के एक कागज़ से वह लपेट दिया जाता है और बाहर बाईं ओर के कोने में, समाचार-पत्र का नाम लाल रङ्ग में छाप दिया जाता है। प्रत्येक पृष्ठ में सात कालम और प्रत्येक कालम में, ऊपर से नीचे तक, चौदह शब्द-चिह्न होते हैं। यह पत्र जैसा बाहर से देखने में खूबसूरत मालूम होता है, वैसा ही भीतर का मज़मून भी बड़े काम का होता है।

[सितम्बर १९१४.

हिन्दुस्तानियों के अँग्रेजी लेख

कर्त्तव्य-ज्ञान न होने, अथवा कर्त्तव्य-कर्म का सम्पादन न करने से मनुष्य को अनेक दुःख और कष्ट सहने पड़ते हैं। देश, समाज और साहित्य का ह्रास और हीनता भी प्रायः कर्त्तव्य-कर्म से पराङ्मुख होने ही का फल है। कर्त्तव्य का पालन न करने से शरीर और आत्मा तक का नाना प्रकार की व्याधियों और जरा-मरण आदि दुःखों से अभिभूत होना पड़ता है। हमारी प्रायः सारी शिकायतें, इसी एक कर्त्तव्य-कर्म से बहिर्मुख होने से उत्पन्न हुई हैं। ये सारे रोग हमीं ने पैदा किये हैं। हमीं इनको दूर भी कर सकते हैं—इनका इलाज भी हमारे ही हाथ में है। जिस तरह अपने कुटुम्ब के प्रति प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य निश्चित होता है, उसी तरह अपनी जाति, अपने समाज, अपने देश और अपने साहित्य के प्रति भी निश्चित होता है। पर उस कर्त्तव्य का हम पालन नहीं करते। फल यह होता है कि ह्रास, हानि, अवनति, दुःख, दारिद्र्य आदि की उत्पत्ति होती है। मूर्ख, अपद या अल्पज्ञ यदि कर्त्तव्य-पालन न करे तो उसे क्षमा मिल सकती है। निहान् और बहुश के इस अपराध की क्षमा नहीं। उसकी कर्त्तव्य-व्युत्ति का कुफल बहुत ही भयङ्कर होता है।

×

×

×

×

जो लोग दिन भर कड़ी मिहनत करते हैं—एक-एक रोमकूप से पसीना बहाकर चार पैसे पैदा करते हैं—उन्हीं के दिये हुए रुपये की बदौलत गवर्नमेंट अपना शासन-कार्य करने में समर्थ होती है। ये जितने सरकारी दफ्तर, कचहरियाँ, अस्पताल, सबकें, नहरें और तार-धर आदि हैं, सब हमीं लोगों से प्राप्त हुए कर की कृपा से अस्तित्व में आये हैं।

इनमें जो खर्च हुआ है, वह आसमान से नहीं पट पड़ा। सरकारी स्कूलों और कालेजों का भी यही हाल है। वे भी, परोक्ष रीति से, हमारी ही कमाई से चलते हैं। उनका काम सबसे अधिक महत्व का है। उन्हीं की कृपा से मूर्ख पण्डित हो जाते हैं, अज्ञान-सज्जन हो जाते हैं और अल्पज्ञ बहुज्ञ हो जाते हैं। अथवा यह कहना चाहिए कि मनुष्य को मनुष्यत्व देनेवाले यही स्कूल और कालेज हैं। अब सोचने की बात है कि इन स्कूलों और कालेजों में पढ़कर डेपुटी, कलेक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, डाक्टर, प्रारिस्टर, कौंसिल के मेम्बर और न मालूम क्या-क्या होनेवाले, हम, इनके चलानेवालों को कितना लाभ पहुँचाते हैं। फिटनों पर सवार होने और बैंगलों में रहनेवाले महाशयों को क्या कभी इन लोगों की भी याद आती है ? जिस दयालु मोची, किरपाल कुर्मी और आनन्दी अहीर की कौड़ी से वे विद्या-विगाज हुए हैं, उनके सुख-दुःख का भी खयाल क्या कभी इनके उदार हृदय में उत्पन्न होता है ? गरीब ब्राह्मण-बकालों और ब्राह्मण-भ्रष्टियों के धन से खोले गये कालेजों की दया से एम० ए०-बी० ए० और एस्० डी०-पी० एच० डी० बने हुए हमारे ये भाई क्या कभी इन अज्ञों और अकिञ्चनों को सज्जन और शिक्षित करने की बात पर भी विचार करते हैं ? यदि किसी का लड़का अपने माँ-बाप की निरक्ष छोड़ दे अथवा समर्थ हो कर भी अपने कुटुम्बियों का पालन न करे तो लोक में उसकी निन्दा होती है या नहीं ? अपने ऊपर उपकार करनेवालों का प्रत्युपकार न करना कृतघ्नता है या नहीं ?

× × × ×

हमारे अनेक दुःखों का कारण शिक्षा का अभाव या कमी है। शिक्षा-प्राप्ति से-ज्ञान-प्राप्ति से-मनुष्य अपनी विज्ञ-बाधाओं को बहुत कुछ दूर कर सकता है। हम लोग सुशिक्षित नहीं। हमारे देश में शिक्षा की बड़ी कमी है। इसी से हम हर विषय में पीछे पड़े हुए हैं। इसी से हमारे दुःख दूर नहीं होते। यदि हम शिक्षित हो जायें तो हमें अपने दुःख-दुर्वर्त के कारण, मालूम हो

जायँ। ऐसा होने से हम उनका इलाज भी हँद निकालें। रोग का निदान जब तक मालूम नहीं, तब तक उसे दूर करने का प्रयत्न बहुत ही कम लाभदायक हो सकता है। शिक्षा की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। उन्हीं की सुलभता से शिक्षा का विस्तार और प्रचार होता है। समाचार-पत्रों और सामयिक पुस्तकों का अथेष्ट प्रचार और विद्या तथा विज्ञान की प्रत्येक शाखा पर बहु-जन-सुलभ ग्रन्थों की रचना भी शिक्षा-विस्तार का एक मार्ग है। यह मार्ग न विशेष कष्टसाध्य है, न व्ययसाध्य। समर्थ मनुष्य, अपने अन्य काम सँभाल कर भी, इस मार्ग को कुछ भ कुछ प्रशस्त अवश्य कर सकता है। परन्तु अपने देश, अपने समाज और अपने साहित्य को समुन्नत करने के लिए हमसे इतना भी नहीं होता। जिस समाज और जिस देश ने हमें समुन्नत किया, उसे हम थिलकूल ही भुला रहे हैं। यह कैसी कृतज्ञता है ! यह कैसा प्रत्युपकार है ! जिन लोगों की गाँधी कमाई के पैसे की बढौलत पढ़-लिख कर हम सुशिक्षित और सुपबिद्ध बन बैठे हैं, उनको तथा उनकी सन्तति को तो पढ़ने के लिए उनकी निज की भाषा में हँदने से भी दस-पाँच अच्छी-अच्छी पुस्तकें न मिलें, और हम मेज़-कुर्सी लगाये, मूँछें पेंठते, छेटो, पिथागोरस और सेनेका, शङ्कर, जैमिनि और श्रीहर्ष के दार्शनिक विचारों की समालोचना सात समुद्र पार की भाषा में लिखें।

हिन्दुस्तान-रिव्यू का, जूलाई १९१४ का, अङ्क इस समय हमारे सामने है। उसमें छेटो और शङ्कराचार्य के तत्त्वज्ञान पर एक लम्बा लेख है। उसके लेखक हैं कोई—डॉक्टर प्रसुदत्त शास्त्री, आई० ई० एस०। ये शायद वही डॉक्टर साहेब हैं जो किसी समय पञ्जाब में थे और सरकारी वज़ीफ़ा पाकर अपना दार्शनिक और संस्कृत-ज्ञान पक्का करने के लिए योरप गये थे। यदि यह सच है तो क्या आप पर उन लोगों का कुछ भी हक़ नहीं जिनसे वसूल हुआ रुपया, वज़ीफ़े के रूप में पाकर, आपने अपनी विद्वत्ता की सीमा बढ़ाई है ! क्या केवल अँगरेजीदाँ हज़रत ही इस

देश में रहते हैं ? क्या ये स्कूल, कालेज और यज़ीफ़े उन्हीं के घर के रुपये से चलते और मिलते हैं ? फिर, कारण क्या कि उन्हीं के फ़ायदे का खयाल किया जाय, औरों के फ़ायदे का नहीं ? क्या दो चार पन्ने में अपनी विलायती यात्रा का वर्णन अथवा और कोई छोटा-मोटा लेख हिन्दी की किसी सामयिक पुस्तक में दे देने ही से हिन्दी बोलनेवाले हताथ हो जायेंगे ? ग्रेटो की फ़िलासफ़ी पर तो अँगरेजी में अनेक पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं । कई देशी और विदेशी पण्डितों के कृपा-कटाक्ष से शङ्कर के तत्त्वज्ञान पर भी अँगरेज़ी में ग्रन्थ सुलभ हो गये हैं । पर इस अभागी भारत के कितने संस्कृतज्ञ दर्शन-शास्त्री ग्रेटो को पहचानते हैं ? और, हिन्दी ही क्यों, केवल संस्कृत के भी ज्ञाता ऐसे कितने हैं जिनको शङ्कर की फ़िलासफ़ी का निर्भ्रम ज्ञान हो ? उनके अज्ञान और भ्रम को दूर करने की अधिक आवश्यकता है या नहीं ? अपने ही देश के विद्वागणों को न पहचानना और उनके विचारों से परिचय न रखना कलङ्क नहीं, तो परिताप की बात है या नहीं ? जिसके घर में बूढ़े दण्ड पेलेते हों, वह यदि जगतसेठ के गोदाम में गेहूँ की गाड़ियाँ उलटाने जाय तो कितने आश्चर्य की बात है ? अँगरेजीदाँ अपना नाम करने के इरादे से अथवा और किसी कारण से यदि अँगरेजी में लेख और पुस्तकें लिखें तो लिख सकते हैं । परन्तु उनको अपने घर की भी तो कुछ खबर रखनी चाहिए । सहीने में घण्टे दो घण्टे भी अपने अज्ञात और अशिक्षित भाइयों को लाभ पहुँचाने की चेष्टा करना क्या उनके लिए पहाड़ उठाना है ? हमारी यह शिकायत डाक्टर प्रभुवत्त दी से नहीं, उत्तरी भारत के अन्धान्ध डाक्टरों और अँगरेजीदाँ शास्त्रियों से भी है । वे भी तो प्रायः सभी अँगरेज़ी ही में लिखने के आदी हो रहे हैं ।

डाक्टर प्रभुवत्त शास्त्री ने अपने पूर्वोक्त लेख में संस्कृत ग्रन्थों से भी अनेक वचन उद्धृत किये हैं । हिन्दुस्तान-रिव्यू में देखिये, उनकी कैसी सुगति हुई है—

जैसा हिन्दुस्तान-रिव्यू में छपा है

- (१) ब्रह्म
- (२) संकल्पमात्र जगत्
- (३) नेति नेति
- (४) नामरूपे
- (५) व्यावहारिकी सत्ता
- (६) ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या
- (७) ब्रह्म ज्ञान
- (८) यन्मनसाऽपि न मनुते
- (९) यन्मनसैवानुद्बुध्यते
- (१०) स्थूल
- (११) काण
- (१२) प्राकृति
- (१३) जीवत्मा

जैसा चाहिए

- (१) ब्रह्म
- (२) सङ्कल्पमात्रं जगत्
- (३) नेति नेति
- (४) नामरूपे
- (५) व्यावहारिकी सत्ता
- (६) ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या
- (७) ब्रह्मज्ञान
- (८) यन्मनसाऽपि न मनुते
- (९) यन्मनसैवानुद्बुध्यते
- (१०) स्थूल
- (११) कारण
- (१२) प्रकृति
- (१३) जीवात्मा

दस ग्यारह सफे के लेख की इतनी दुर्दशा !

हमारी प्रार्थना है कि अँगरेजी के विद्वान्, अपने देश और अपने समाज की दशा पर विचार करके, अपनी भाषा में भी उपयोगी लेख लिखने की कृपा किया करें। लिखना नहीं आता, यह बलीक किसी काम की नहीं। सचमुच ही नहीं आता तो सीखिये। अपना कर्तव्य पालन कीजिये।

[सितम्बर १९१४.

किराये पर कवि

सुनते हैं, पुराने जमाने में कोई-कोई गुणज्ञ राजे-महाराजे और अमीर आदमी कवियों को नौकर रखते थे । वे उनसे कविता कराते और ग्रन्थ लिखाते थे । फिर उस कविता या ग्रन्थ को अपने नाम से प्रकाशित करते थे । पुरस्कार के बदले कविता या ग्रन्थ का कर्तृत्व पुरस्कारदाता का ही जाता था । उस समय शायद पेसा करना अनुचित न समझा जाता हो । पर हम समझे थे कि वह जमाना गया । यद्यपि अब भी दूसरे की चीज़ को अपनी बतानेवालों की कमी नहीं, तथापि यह बात खुले-खुलाने नहीं होती, लुक-छिप कर होती है—चोरी से होती है । परन्तु हमें यह ज्ञान कर बहुत आश्चर्य हुआ कि अब भी कुछ सभ्य सज्जन ऐसे हैं जो पेट के कारण टका लेकर दूसरों के लिए कविता लिखते हैं; और वे दूसरे सभ्य-शिरोमणि उस कविता को अपने नाम से प्रकाशित करके महाकवि होने की आबासी और नेकनामी लुटते हैं ! सत्यता और सदाचार की बर्धक इस तरह की घटनायें उर्वू के साहित्य-संसार में अधिक होती हैं । यह संसार तीन लोक से न्यारा है । इसके लेखकों में से शायद ही कोई अच्छे संस्कृतज्ञ हों, तथापि वे कालिदास, भवभूति, व्यास, वाल्मीकि यहाँ तक कि शङ्कराचार्य के वेदान्त-विचारों को भी श्रेष्ठतम उर्वू में उतार डालते हैं । पर वे यह नहीं बताते कि मूल संस्कृत ग्रन्थों को देख कर हमने लेख लिखे हैं या किसी अन्य भाषा में किये गये अनुवादों को देख कर । यह बता देने से उनकी संस्कृतज्ञता और विद्वत्ता में बाधा आ जाने का जो डर रहता है । बहुत समय हुआ, बाबू भरविन्द घोष ने कालिदास के समकालीन भारत पर एक महत्व-पूर्ण

लेख, अँगरेज़ी में, लिखा था। उसका भावार्थ सरस्वती में निकले कई वर्ष हुए। सरस्वती का यह लेख जब कुछ पुराना हो गया, तब उर्दू के एक उछलते हुए लेखक ने उसकी नक़ल फ़ारसी लिपि में कर दी और कहीं-कहीं संस्कृत के शब्दों की जगह उर्दू के शब्द बिठा दिये। और सब वैसे ही रहने दिया। फिर उस लेख को उर्दू के एक बड़े ही नामी-गरामी पत्र में छपवा कर आप अरविन्द बाबू के लेख के अनुवादक बन बैठे। लेखकों के ऐसे ऐसे सभी पुण्य-कार्यों का पता सम्पादक को नहीं चल सकता। अतएव ऐसी बातों का वह उत्तरदाता नहीं। पर यदि उसे पता चल जाय और फिर भी वह गजनिमीलना करे तो समझना चाहिए कि उसने भी सदाचार की सीमा का उल्लङ्घन किया। हाँ, किराये पर कविता लिखने और लिखाने की घटना का जो हाल मालूम हुआ है, उसका संक्षेप यह है कि किसी ने उर्दू के एक नामी कवि से फ़ालिदास के एक काव्य के कुछ अंशों का अनुवाद, उजरत देकर, उर्दू में कराया। फिर आपने उसे अपने नाम से प्रकाशित किया। किसी को इस बात का पता लग गया। उसने अपने किसी लेख में इसका इशारा कर दिया। इस पर मामले ने तूल पकड़ा। फल यह हुआ कि किराये पर कविता करानेवाले महात्मा के रहस्य का अच्छी तरह उद्घाटन हो गया। सर्व-साधारण को सदाचार, सदुपदेश, सुनीति और सभ्यता की शिक्षा देने का बीड़ा उठानेवाले इन गर्वीले गुरुओं की इस करसूत पर किसे दुःख न होगा ?

[मई १९१५.

सम्पादकों, समालोचकों और लेखकों का कर्तव्य

इस देश में सम्पादन-कार्य की शिक्षा का कुछ भी प्रबन्ध नहीं। कुछ लोग अच्छी शिक्षा पाकर सम्पादक बनते हैं; कुछ लोग यथेष्ट शिक्षा प्राप्त करके भी पहले किसी सुयोग्य सम्पादक की अधीनता में काम करते हैं, तब कोई अखबार या सामयिक पुस्तक निकालते हैं; कुछ लोग न अच्छी तरह शिक्षा की प्राप्ति करते हैं, न सम्पादन-कार्य ही सीखते हैं, और सम्पादक बन बैठते हैं। हमारे सदृश हिन्दी के अनेक सम्पादक प्रायः इसी तीसरी कक्षा के हैं। इसी से कोई पत्र या पुस्तक निकालने के वर्षों पहले, हिन्दी-सेवा की दुहाई देते हुए, वे अपने अजन्मा पत्र या पुस्तक का विज्ञापन मुफ्त ही छापते हैं। उसमें वे बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। राम राम करके जब उनके पत्र का पहला अङ्क निकलता है, तब उसके पहले ही पृष्ठ पर किसी न किसी मृति के लिए क्षमा-प्रार्थना के दर्शन होते हैं। ऐसे पत्र बीघ्र ही बन्द हो जाते हैं। यदि कुछ दिन चलते भी हैं तो जीते ही सुर्दे बन कर अपने दिन काटते हैं। तथापि परिश्रमी, सचेष्ट और ज्ञान-पिपासु सम्पादक, विशेष शिक्षित और अनुभवशील न होने पर भी, अपनी और अपने पत्र की बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं। सम्पादक को इन शास्त्रों और इन विषयों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए—इतिहास, सम्पत्ति शास्त्र, राष्ट्र-विज्ञान, समाज-तत्त्व, व्यवस्था-विज्ञान (Jurisprudence), अपराध-तत्त्व (Criminology), अनेक लौकिक और वैयक्तिक व्यापारों का सङ्ख्या-सम्बन्धी शास्त्र (Statistics), पौर और जानपद वर्गों के अधिकार और कर्तव्य,

अनेक देशों की शासन-प्रणाली, शान्ति-रक्षा और स्वास्थ्य-रक्षा का निचरण, शिक्षा-पद्धति और कृषि-वाणिज्य आदि का वृत्तान्त। देश का स्वास्थ्य किस तरह सुधर सकता है; कृषि, शिल्प और वाणिज्य की उन्नति कैसे हो सकती है; शिक्षा का विस्तार और उत्कर्ष-साधन कैसे किया जा सकता है; किन उपायों के अवलम्बन से हम राष्ट्र-सम्बन्धी नाना प्रकार के अधिकार पा सकते हैं; सामाजिक कुरीतियों को किस प्रकार दूर कर सकते हैं—इत्यादि अनेक विषयों पर सम्पादकों को लेख लिखने चाहिएँ। सम्पादक होने ही से कोई सर्वज्ञ—सब विषयों का ज्ञाता—नहीं हो सकता। सब विषय तो दूर रहें, दो-चार विषयों का भी यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करना दुःसाध्य बात है। अतएव यदि एक एक सम्पादक एक ही विषय का चूड़ान्त ज्ञान प्राप्त करके उसी पर लेख लिखे तो बहुत लाभ हो। इस समय दशा यह है—सम्पादक रोज ही पाठकों से कहा करते हैं, यह न करो, वह न करो, ऐसा न करो, वैसा न करो। परन्तु यदि पाठक उनसे पूछ बैठें कि अच्छा आप ही बताइए कि अमुक काम किस तरह किया जाय, तो वे बेचारे विपत्ति में पड़ जायँ। अतएव सम्पादन-कार्य की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है।

समालोचना का काम भी प्रायः सम्पादक ही करते हैं। समालोचना से मतलब पुस्तकों की समालोचना से है। कभी कभी और लोग भी आलोचना करते हैं। यह काम बड़ा कठिन है। परन्तु समालोचक अपने को प्रायः सर्वज्ञ समझते हैं और हर विषय की पुस्तक की समालोचना करने से ज़रा भी नहीं हिचकते। लेखक की अपेक्षा समालोचक यदि अधिक विद्वान् है तो और भी अच्छी बात है। तथापि यदि वह समालोच्य पुस्तक के विषय का यथेष्ट ज्ञान रखता है, तो भी वह समालोचना का काम कर सकता है। ऐसी योग्यता न रखनेवाले भी कभी कभी अच्छी समालोचना कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी को किसी अच्छे काव्य की आलोचना लिखना है। वह स्वयं तो कवि नहीं, पर अन्य

अनेक काव्यों का रसास्वादन उसने किया है तथा श्रेष्ठ समालोचकों की समालोचनायें उसने पढ़ी हैं। इस दशा में यदि वह उस काव्य की विचार-पूर्वक आलोचना करना चाहे तो कर सकता है। मित्रता के कारण किसी की पुस्तक की अनुचित प्रशंसा करना विज्ञापन देने के सिवा और कुछ नहीं। ईर्ष्या, द्वेष अथवा शत्रु-भाव के बशीभूत होकर किसी की कृति में अमूलक दोषोद्भावना करना उससे भी बुरा काम है। एक प्रकार की और भी समालोचना होती है। उसे पाण्डित्य-सूचक या पण्डिताई दिखानेवाली समालोचना कह सकते हैं। समालोचक ऐसी समालोचना में विशेष कर यही दिखाता है कि लेखक ने व्याकरण की भूलें की हैं, अलङ्कार शास्त्र की भूलें की हैं, छन्दःशास्त्र की भूलें की हैं, मुहावरों की भूलें की हैं। वह यह नहीं देखता कि इन बातों के सिवा और भी कोई बात है या नहीं जिसकी समालोचना होनी चाहिए। छन्द, अलङ्कार, व्याकरण आदि तो गौण बातें हुईं। इन्हीं पर जोर देना अविवेकता-प्रदर्शन के सिवा और कुछ नहीं। व्याकरण आदि की भूलें होतीं किससे नहीं? अँगरेज़ी, फारसी, अरबी, संस्कृत आदि भाषाओं के बड़े बड़े विद्वानों ने क्या दृष्टांतर की भूलें नहीं कीं? पर इससे क्या उनके ग्रन्थों की प्रतिष्ठा कुछ कम हो गई है? किसी पुस्तक या प्रबन्ध में क्या लिखा गया है, किस ढंग से लिखा गया है, वह विषय उपयोगी है या नहीं, उससे किसी का मनोरञ्जन हो सकता है या नहीं, उससे किसी को लाभ पहुँच सकता है या नहीं, लेखक ने कोई नई बात लिखी है या नहीं, यदि नहीं तो उसने पुरानी ही बात को नये ढंग से लिखा है या नहीं—यही विचारणीय विषय हैं। समालोचक को प्रधानतः इन्हीं बातों पर विचार करना चाहिए। लेखक ने अपने लेख या अपनी पुस्तक को जिस उद्देश्य से लिखा है, वह यदि सिद्ध होता है तो समझना चाहिए कि उसने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। केवल अवान्तर बातों की समालोचना करना और बाल की खाल निकालना समालोचना नहीं कही जा सकती।

लेखकों को सरल और सुबोध भाषा में अपना चतुर्व्य लिखना चाहिए। उन्हें वागापम्वर द्वारा पाठकों पर यह प्रकट करने की चेष्टा न करनी चाहिए कि वे कोई बड़ी ही गम्भीर और बड़ी ही अलौकिक बात कह रहे हैं। इस प्रकार की जटिल भाषा को अनेक पाठक और समालोचक उच्च श्रेणी की भाषा कहते हैं। जिस रचना में संस्कृत के सैकड़ों क्लिष्ट शब्द हों, जिसमें संस्कृत के अनेकानेक वचन और श्लोक उद्धृत हों; जिसमें योरप तथा अमरीका के अनेक देशों, पण्डितों और लेखकों के नाम हों; जिसमें अँगरेज़ी नाम, शब्द और वाक्य अँगरेज़ी ही अक्षरों में लिखे हों—उस रचना को लोग बहुधा पाण्डित्यपूर्ण समझते हैं। परन्तु यह गुण नहीं, दोष है। हिन्दी में यदि कुछ लिखना हो तो भाषा ऐसी लिखनी चाहिए जिसे केवल हिन्दी जाननेवाले भी सहज ही में समझ जायें। संस्कृत और अँगरेज़ी शब्दों से लदी हुई भाषा से पाण्डित्य चाहे भले ही प्रकट हो, पर उससे ज्ञान और आनन्द-दान का उद्देश्य अधिक नहीं सिद्ध हो सकता। यदि एक मात्र पाण्डित्य ही विज्ञान के उद्देश्य से किसी लेख या पुस्तक की रचना न की गई हो तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अधिकांश पाठक समझ सकें। तभी रचना-कार का उद्योग सफल होगा—तभी उससे पढ़नेवालों के ज्ञान और आनन्द की वृद्धि होगी।

इस सम्बन्ध में बैंगला के मासिक पत्र “प्रवासी” में दो तीन नोट बहुत अच्छे निकले हैं। उन्हीं का आशय लेकर यह नोट लिखा गया है। प्रवासी के सम्पादक के विचारों से इस नोट का लेखक सर्वांश में सहमत है।

[जुलाई १९१५.]

बंगाल में हिन्दी-शिक्षा की आवश्यकता

भारतवर्ष के एक प्रदेश के शिक्षित लोगों को यदि दूसरे प्रदेश के शिक्षित लोगों से बात-चीत या पत्र-व्यवहार करना पड़ता है तो अँगरेजी में करना पड़ता है। अनेक स्थलों में ऐसा करना अनिवार्य है—अँगरेजी का सहारा लिये बिना कार्य-निष्पत्ति का और कोई साधन ही नहीं। हम इसकी निन्दा नहीं करते। किन्तु यदि हम किसी देशी भाषा के सहारे यह काम करते तो देश के लिए और भी अच्छा होता; आनन्द की प्राप्ति भी अधिक होती। कल्पना कीजिए कि हम किसी अन्य प्रान्त में किसी गृहस्थ के अतिथि हुए। इस वृत्ति में यदि हम उसी की मातृ-भाषा में बात-चीत कर सकें तो उसके साथ जितनी घनिष्टता और हृद्यता का होना सम्भव है, उतना अँगरेजी में बात-चीत करने से सम्भव नहीं। केवल हिन्दी सीख लेने से हम उत्तरी भारत में सभी कहीं अपना काम बहुत कुछ चला सकते हैं। राजपूताना, मध्य भारत, यहाँ तक कि अधिकांश महाराष्ट्र प्रान्त में भी हिन्दी द्वारा काम चल जाता है। शिक्षित बंगालियों के लिए हिन्दी सीख लेना बहुत ही सहज है। दो ही तीन महीने पढ़ने से काम चलाने लायक हिन्दी सीखी जा सकती है। हम केवल उन्हीं को शिक्षित नहीं समझते जिन्होंने अँगरेजी में शिक्षा पाई है। जो लोग केवल बँगला जानते हैं, और बँगला ही की उत्तमोत्तम पुस्तकें और सामयिक पत्र पढ़ते हैं, उन्हें कुछ कम शिक्षा-प्राप्ति नहीं होती। इसके सिवा संस्कृत-पाठशालाओं के अध्यापकों और ऊँचे दर्जे के विद्यार्थियों को भी हम शिक्षित ही समझते हैं। इस प्रकार के सभी तरह के शिक्षित लोग दो तीन महीने में बहुत कुछ हिन्दी सीख सकते

हैं। हाँ, हिन्दी में विशेष विज्ञ होने के लिए अवश्य ही बहुत दिनों तक लगातार उसे सीखना चाहिए।

यह बात नहीं कि केवल बात-चीत करने और चिट्ठी-पत्री लिखने के लिए ही हिन्दी सीखना चाहिए। आधुनिक हिन्दी साहित्य में विशेष उत्कृष्ट ग्रन्थ न होने पर भी पढ़ने लायक कितने ही ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं और लिखे जा रहे हैं। किन्तु प्राचीन हिन्दी साहित्य में अनेक अमूल्य रत्न विद्यमान हैं। धार्मिक साहित्य के लिए भारतवर्ष बहुत विख्यात है। यह सारा का सारा धर्म-साहित्य एक-मात्र संस्कृत और पाली भाषा ही में नहीं है। तामील, तिलेगू, मराठी, गुजराती, हिन्दी, गुरुमुखी, बँगला आदि भाषाओं के धर्म-साहित्य में भी भारत के आध्यात्मिक ऐश्वर्य का अवस्थान है। मीराबाई, कबीर, दादू, तुलसीदास, हरिदास, गरीबदास, सूरदास आदि के द्वारा रचित गीत, पद और उपदेश-माला धर्म-पिपासु जनों के आदर की चीज़ें हैं। केवल यही चीज़ें पढ़ लेने से हिन्दी सीखने का श्रम सफल हो सकता है। किन्तु इन महात्माओं की रचना प्रचलित हिन्दी में नहीं। तथापि, हिन्दी में कुछ दूर तक प्रवेश हो जाने पर इनके ग्रन्थ भी समझ में आ सकते हैं।

दो परिवारों के स्त्री-पुरुषों में यदि आलाप, परिचय और बन्धुत्व स्थापित हो जाय, तभी यह कहा जा सकेगा कि उनमें परस्पर घनिष्टता है। भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों और प्रान्तों के विषय में भी यही बात है। भिन्न-भिन्न प्रदेशों के अँगरेज़ी शिक्षित पुरुष यदि अँगरेज़ी ही में परस्पर गिट-पिट करें तो उतने ही से वे एक-जातीयता के सूत्र से बद्ध नहीं हो सकते। अँगरेज़ी पढ़ी-लिखी दो चार स्त्रियाँ यदि परस्पर अँगरेज़ी में बात-चीत करें तो उससे भी विशेष लाभ की सम्भावना नहीं। देश-भाषा के सहारे यदि उनमें सखी-भाव की स्थापना हो, तभी राष्ट्रीय-परिवार भाव का उदय हो सकेगा और तभी भिन्न प्रान्त-वासियों में घनिष्टता की उत्पत्ति भी हो सकेगी। स्त्रियों में अँगरेज़ी शिक्षा का

विस्तार बहुत ही कम है। अतएव यह सम्भव नहीं कि अँगरेज़ी में बात-चीत और भाव-विनिमय द्वारा वे एक-जातित्व की सृष्टि कर सकें। बङ्गालियों की स्त्रियों के लिए हिन्दी सीखना और हिन्दी बोलनेवाली स्त्रियों के लिए बँगला सीखना अपेक्षा-कृत सहज है। हमारी स्त्रियों के लिए हिन्दी जानना बहुत आवश्यक है। हिन्दी जानने से शिक्षिता वङ्ग-महिलाओं की कार्य-कारिता भी बहुत बढ़ सकती है। बङ्गाल में अनेक अध्यापिकाओं की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान (उत्तरी भारत) में तो उससे भी अधिक है। उत्तरी भारत और पञ्जाब से हम लोगों के पास अध्यापिकाओं के लिए बहुधा पत्र आया करते हैं। जो स्त्रियाँ इन प्रान्तों में अध्यापन-कार्य करने जायँगी, उनके लिए हिन्दी जानना बहुत ही आवश्यक है ॥

बँगला के मासिक पत्र “प्रवासी” से अनुवादित ।

[सितंबर १९१५.

* प्रवासी-सम्पादक के कथन से हम संपूर्ण सहमत हैं। आपकी न्यायशीलता सर्वथा प्रशंसनीय है। आशा है, बङ्गाली महाराज हिन्दी सीख कर राष्ट्रीय भाव के स्रव्य और विस्तार की चेष्टा करेंगे और हिन्दी से विरह्याचरण करना छोड़ देंगे।—लेखक ।

अँगरेजी भाषा का एक नया कोश

अँगरेजी भाषा का साहित्य बहुत उन्नत दशा में है। उसमें कितने कोश-और बहुत बड़े बड़े कोष-विद्यमान हैं। जानसन, घरसेस्टर, वेबस्टर आदि के लिखे हुए कोश-ग्रन्थों को देखकर उनकी महत्ता पर आश्चर्य होता है। अजस्र परिश्रम करने और दस-दस बीस-बीस साल तक काम में निरन्तर लगे रहने पर कहीं ये लोग अपने कोश लिख पाये। तिस पर भी ये कोश पूरे और विश्वसनीय नहीं समझे गये। एक निर्दोष कोश की आवश्यकता फिर भी बनी ही रही। सर जेम्स मरे नामक विद्वान् ने इस आवश्यकता की प्रायः पूर्ति करके, ७८ वर्ष की उम्र में, २७ जुलाई १९१५ को, परलोक यात्रा की। इस कोश का नाम है—न्यू ईंगलिश डिक्शनरी, अर्थात् अँगरेजी भाषा का नया कोश। इस कोश का काम एक साहित्य-सभा ने १७५७ ईसवी में शुरू किया था। उसके प्रबन्ध से लगातार २१ वर्ष तक शब्द-संग्रह होता रहा। प्रत्येक शब्द के कितने अर्थ होते हैं और उन अर्थों में उसका किस किस ने व्यवहार किया है, यह जानने के लिए कागज़ के अलग टुकड़ों पर नामी नामी ग्रन्थकारों के ग्रन्थों से अवतरण दिये गये। इन सब कागज़ों का वज़न कोई ५५ मन हुआ। १८७८ ईसवी में यह काम डाक्टर मरे को सौंप दिया गया। उन्होंने प्रेट-ब्रिटन और अमेरिका के शिक्षित जन-समुदाय से सहायता माँगी। हजारों आदमियों ने उनकी प्रार्थना पर कोई दस ग्यारह लाख कागज़ के टुकड़ों पर शब्दों की उत्पत्ति, इतिहास और अर्थ लिख लिख कर भेजा। १५०० ईसवी के पहले की प्रत्येक पुस्तक और उसके बाद की प्रत्येक महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़ कर शब्दों का संग्रह किया गया। यह सब सामग्री

प्रस्तुत हो जाने पर कोश-रचना का काम शुरू हुआ । प्रधान सम्पादक सर जान मरे की सहायता के बिना कोई भी उप-सम्पादक नियत हुए । तब कहीं, ३६ वर्ष में, यह काम पूरा हो सका; सो भी अभी कुछ बाकी है । इससे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि विश्वसनीय और पूरा शब्द-कोश बनाना कितने श्रम, कितने वैयर्थ, कितने व्यय और कितनी विद्वत्ता का काम है ।

[दिसम्बर १९१५.

बङ्गाल और बिहार की भाषा

डाक्टर प्रियर्सन की राय है कि मागधी प्राकृत से चार भाषायें उत्पन्न हुई—बिहारी, बँगला, उड़िया और आसामी। आप बिहार की भाषा को हिन्दी नहीं कहते, बिहारी कहते हैं। इसलिए कि उसकी प्रकृति हिन्दी से भिन्न है; यह बँगला से अधिक मिलती है, हिन्दी से कम। यह दुःख की बात है। बिहारवालों की भाषा की उत्पत्ति चाहे जिस भाषा से हो और उसकी प्रकृति चाहे जैसी हो, बात यह है कि इस समय के शिक्षित और अधिकांश अशिक्षित बिहारी बोलते कैसी भाषा हैं। यदि उनकी वर्तमान साधु अथवा ग्राम्य भाषा अधिकांश में हिन्दी से मिलती हो तो बँगला बोलनेवालों को कोई अधिकार नहीं कि वे उसे अपनी भाषा की तरफ खींचने की चेष्टा करें। अमेरिका में अनेक देशों के लोग बस गये हैं। उनके पूर्वजों की भाषा कुछ और थी। पर अब वे सब अँगरेज़ी ही बोलते हैं। क्या फ्रांस, जर्मनी या इटलीवाले ऐसे लोगों को, उनके बोलने की भाषा में थोड़ा-बहुत भेद देखकर, अपनी भाषा की ओर खींचने की चेष्टा करते हैं? और यदि करें भी तो क्या कभी उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है? सजीव भाषाओं में, प्राकृतिक नियमों के आधार पर, परिवर्तन हुआ ही करता है। इस परिवर्तन के कारण परिवर्तित भाषा बोलनेवालों को, आदिम भाषा या उसकी कोई उच्चतम शाखा बोलनेवाले लोग बलात् या कुशामद से अपनी भाषा की ओर नहीं प्रवृत्त कर सकते। वे तो उसी ओर जायँगे जिधर प्रकृति ले जायगी। इस बात को बँगला के मासिक पत्र, “प्रवासी” के सम्पादक जानते हैं। इसी से आप कहते हैं—“बँगला को बिहार की कथित भाषा बनाने की चेष्टा की जाय, यह हम नहीं कहते। ऐसी चेष्टा के फलवत्ती होने की सम्भावना नहीं”। तथापि आप कहते हैं कि बाँकीपुर के अगले बङ्ग-साहित्य-सम्मेलन में इस बात

की चर्चा होनी चाहिए कि बिहार की बोली बँगला से अधिक मिलती है। अतएव स्वाभाविक यह था कि वहाँ की किताबी भाषा बँगला होती। हिन्दी क्यों हुई? खैर; हिन्दी हो गई तो हो गई। अब बङ्गालियों को ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि बिहार में बँगला साहित्य का विशेष प्रचार हो। इससे दोनों प्रान्तों में एकता की वृद्धि होगी। आपके कथन का यही सार है। अच्छा। यदि पिछली बात बङ्गाली करें तो बिहारवालों की कोई हानि नहीं। बिहारवाले ही क्यों, अन्य प्रान्तवाले भी तो स्वयं ही बँगला साहित्य से परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न वृद्धिगत कर रहे हैं। बँगला के उन्नत साहित्य से लाभ उठाना अन्य प्रान्तवालों का काम ही है। पर गड़े मुर्दे उखाड़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं दिखाई देती। बिहारी यदि कहें कि मागधी हमारे देश की पुरानी भाषा है; बँगला उससे उत्पन्न है; अतएव उत्पत्ति के लिहाज से बिहारी हिन्दी ही प्रधान ठहरी; तो इस दशा में स्वभाविक यही था कि बङ्ग-देशवासी बिहारियों ही की भाषा को अधिक मान देते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया; अपनी भाषा को मान दिया। आओ, देखें तो बँगला भाषा क्यों, किस तरह, और किसके द्वारा मागधी से पृथक् हो गई—हमारी भाषा एक तरह की हो गई, बङ्गालवालों की और तरह की। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से इस तरह की चर्चा से चाहे भले ही कुछ लाभ हो, और कुछ नहीं हो सकता। इस तरह की चर्चा से उन्नत-भाषा-भाषियों के हृदय में अहंभाव की उत्पत्ति हो सकती है, जो एकता की वस्तु नहीं, विघातक है। उड़िया और आसामी भाषायें तो बँगला से बिहारी हिन्दी की भी अपेक्षा अधिक मिलती हैं। उनके सम्बन्ध में ऐसी चर्चा कभी नहीं हुई। फिर बिहारी-हिन्दी के विषय में ही क्यों? यों ही बङ्गालियों और बिहारियों में सद्-भाव नहीं। भाषा-पंचड़ा छेड़ कर उस जुरे भाव की वृद्धि करना उदारता-सूचक नहीं।

[जनवरी १९१७.

अमृत-बाज़ार-पत्रिका की पूर्व-कथा

अमृत-बाज़ार-पत्रिका एक नामी अख़बार है। वह कलकत्ते से अँगरेजी में दैनिक निकलता है। उसका एक साप्ताहिक संस्करण भी प्रकाशित होता है। उसके प्रधान सम्पादक और आंशिक स्वामी बाबू मोतीलाल घोष पर कलकत्ते की हाई कोर्ट में एक दीवानी मुकद्दमा चला था। यह गत फरवरी महीने की बात है। उनके कुटुम्ब की किसी स्त्री ने उन पर, पत्रिका-अख़बार और पत्रिका-प्रेस की सम्पत्ति के विषय में, यह मुकद्दमा दायर किया था। इस मुकद्दमे के दौरान में, हाई कोर्ट में, मोती बाबू ने अपने बयान में पत्रिका की जो पूर्व-कथा सुनाई, वह बड़े मद्द्द की है। उससे प्रकट है कि उद्योगशील, परिश्रमी और सुयोग्य पुरुष किस प्रकार अपने काम में सफलता-प्राप्ति कर सकता है और किस प्रकार, पास रुपया न होने पर भी, अपनी साख के बल पर धन एकत्र करके एक बहुत बड़ी जायदाद पैदा कर सकता है।

ये लोग चार भाई थे—निशिरकुमार घोष, हेमन्तकुमार घोष, वसन्तकुमार घोष और मोतीलाल घोष। वसन्तकुमार की मृत्यु के बाद, १८९८ ईस्वी के मार्च महीने में, हेमन्तकुमार और मोतीलाल ने अमृत-बाज़ार-पत्रिका, बँगला में, निकाली। पास से इन लोगों ने एक कौड़ी भी इस काम में न लगाई। जैसोर के कुछ देश-भक्त सज्जनों से रुपया इकट्ठा करके इन्होंने पत्रिका को अमृत-अवाहिनी प्रेस से साप्ताहिक प्रकाशित करना आरम्भ किया। यह प्रेस लकड़ी का था और पुराना था। ठाई वर्ष चल कर पत्रिका बन्द हो गई। कारण यह हुआ कि उसके लेखक और प्रिंटर पर मान-हानि का एक मुकद्दमा चला। जिस लेख के

कारण यह हुआ, उसे शिशिरकुमार ने छापा और वसन्तकुमार ने लिखा था। इस मुकद्दमे की पैरवी के लिए तीनों भाइयों को बहुत रुपया फर्ज लेना पड़ा। मुकद्दमे से छुटकारा पाने पर प्रेस बेच डाला गया। फिर ये लोग अपना गाँव, अमृत-बाजार, छोड़ कर कलकत्ते चले आये। वहाँ थोड़ा सा अधिक सुभीता हो जाने पर, मार्च १८७२ से, फिर उन्होंने अमृत-बाजार-पत्रिका निकाली। पास रुपया न होने के कारण एक साल तक ये उसे एक किराये के प्रेस पर छापते और बहु-बाज़ार की हृदयराम बैनर्जी की गली से निकालते रहे। १८७३ में इन तीनों भाइयों ने बाबू जानकीनाथ राय से ७०० रुपया उधार लिया और अपना निज का प्रेस खरीदा। तब पत्रिका उसी पर छपने लगी।

कलकत्ते आने पर पत्रिका रही तो साप्ताहिक ही, पर उसका रूप बदल दिया गया। अब उसका कुछ अंश अँगरेज़ी और कुछ बँगला में निकलने लगा। इस समय आल्फ्रेड स्मिथ नाम के एक साहब ने ८०० रुपये दिये और वे भी पत्रिका और प्रेस में शरीक हो गये। नाम प्रेस का हुआ—स्मिथ-कम्पनी का प्रेस। १८७४ के शुरू में स्मिथ ने कहा—मेरा रुपया दे दो, मैं इस व्यवसाय में शरीक नहीं रहना चाहता। वैसा ही किया गया। चिनसुरा के बाबू अक्षयचन्द्र सरकार से कुछ रुपया उधार लेकर स्मिथ का पावना भुगत दिया गया। तब ये लोग प्रेस को बहु-बाज़ार से बाग-बाज़ार ले गये और वहीं से पत्रिका निकालने लगे। प्रेस के लिए और भी कुछ रुपया उधार लिया गया।

१८७८ ईसवी तक पत्रिका पूर्ववत् अँगरेज़ी और बँगला में निकलती रही। बँगला विभाग का काम हेमन्तकुमार के सिपुर्द रहा और अँगरेज़ी का शिशिरकुमार और मोतीलाल के सिपुर्द। इतने में प्रेसपेक्ट “पास” हुआ। तब लाचार होकर घोष-भाइयों ने बँगला अंश निकाल कर पत्र को एक मात्र अँगरेज़ी में प्रकाशित करना आरम्भ किया। अब हेमन्तकुमार खाली हो गये। वे अँगरेज़ी न लिख सकते थे। इस कारण

पास ही के एक और मकान से वे आनन्द-वाज़ार-पत्रिका, बँगला में, निकालने लगे। वह कारोबार ही अलग कर दिया गया। उसमें रुपया भी हेमन्तकुमार ही ने लगाया; शिशिरकुमार और मोतीलाल का कुछ खर्च न हुआ।

इस समय प्रेस और पत्रिका की जायदाद में शिशिरकुमार का अंश ९ और मोतीलाल का ७ आने था। १८८२ में गुलाबलाल घोष ने २००० रुपये लगाये। तब वे भी तीन आने के हिस्सेदार हुए। शिशिरकुमार और मोतीलाल ने डेढ़ डेढ़ आना अपने हिस्से से उन्हें दे दिया। १८८९ में मृणालकान्ति घोष भी ३ आने के शरीक हुए। तब शिशिरकुमार का ५½ और मोतीलाल का ४½ आना रह गया।

अब, अमृत-वाज़ार-पत्रिका, सुनते हैं, एक कम्पनी की जायदाद है और खूब उन्नत अवस्था में है।

[अप्रैल १९१७.]

उपमा की व्यापकता

अप्पय दीक्षित नाम के एक नामी पण्डित हो गये हैं। संस्कृत भाषा में प्रणीत, आपके अनेक ग्रन्थ प्रचलित हैं। अलङ्कार-शास्त्र पर आपके लिखे हुए दो तीन ग्रन्थ हैं। आपकी राय है कि ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर इस विस्तृत विश्व का ज्ञान सहज ही में जैसे हो जाता है, वैसे ही अकेले उपमालङ्कार का सम्यक् ज्ञान हो जाने से अन्य अलंकारों का रहस्य ज्ञात हो जाने में विशेष बाधा नहीं आती। उपमा सर्वश्रेष्ठ अलङ्कार है। भिन्न-भिन्न शब्दार्थों की भूमिका ग्रहण करके, अनेक वेप-धारणपूर्वक, काव्य रूपी रङ्ग-मञ्च पर वही अपना नाच दिखाती और रसिकों के हृदयों का रञ्जन करती है। इस बात पर यदि किसी को विश्वास न हो तो, अप्पय दीक्षित के विख्याते उपमा के करिश्मे स्वयं ही देख ले। यथा—

(१) मुख चन्द्रमा के सदृश है—इस प्रकार का सादृश्य-वर्णन उपमालङ्कार है। उक्ति-भेद से अब इसी उपमा का बहुरूपिया-पन देखिए—

(२) चन्द्रमा के सदृश मुख है; और मुख के सदृश चन्द्रमा है—यह उपमेयोपमालङ्कार है।

(३) मुख मुख ही के सदृश है—यह अनन्वयालङ्कार है।

(४) चन्द्रमा मुख के सदृश है—यह प्रतीपालङ्कार है।

(५) चन्द्रमा को देख कर मुख का स्मरण होता है—यह स्मरणा-लङ्कार है।

(६) मुख ही चन्द्रमा है—यह रूपक है।

✓ (७) मुख-चन्द्र से सन्ताप शान्त होता है—यह परिणामालङ्कार है।

✓ (८) क्या यह मुख है या चन्द्रमा ?—यह सन्देहालङ्कार है।

✓ (९) चन्द्रमा समझ कर मुख की ओर चकोर दौड़ पड़ते हैं—यह भ्रान्तिमान् अलङ्कार है।

✓ (१०) मुख को चकोर तो चन्द्रमा और चंचरीक कमल समझते हैं—यह उल्लेखालङ्कार है।

✓ (११) मुख नहीं, यह तो चन्द्रमा है—यह अपह्नुति नाम का अलङ्कार है।

✓ (१२) चकोर चन्द्रमा पर और मैं उस मुख पर अनुरक्त हूँ—यह प्रतिवस्तूपमालङ्कार है।

✓ (१३) आकाश में चन्द्रमा, भूमि पर वह मुख—यह दृष्टांतालङ्कार है।

✓ (१४) मुख चन्द्रमा की शोभा को धारण कर रहा है—यह निदर्शनालङ्कार है।

✓ (१५) निष्कलङ्क मुख चन्द्रमा से अधिक विशेषता रखता है—यह न्यतिरेकालङ्कार है।

✓ (१६) मुख के आगे चन्द्रमा निष्प्रभ है (“मुखस्य पुरतश्चन्द्रो निष्प्रभः”)—यह अप्रस्तुत प्रशंसा है।

दीक्षित जी ने तो भूमिका-भेद से उपमा के और भी नाच दिखाये हैं, पर हमने नमूने के तौर पर उनमें से कुछ ही का निदर्शन यहाँ पर किया है। दीक्षित जी अलङ्कार-शास्त्र के बड़े भारी ज्ञाता थे। पहले तो आपने जयदेव कवि के चन्द्रालोक नामक ग्रन्थ की आधार मान कर अलङ्कार-शास्त्र पर एक ग्रन्थ लिखा और उसका नाम रक्खा कुवलयानन्द। उसमें आपने इस शास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाली बड़ी बड़ी भारी-कियाँ बताई हैं। कवियों की उक्तियाँ ढूँढ़-ढूँढ़ कर आपने कहीं-कहीं ऐसी

बाल की खाल खींची है कि पद कर बड़ा कुतूहल होता है। “मुख इव चन्द्र” एक बात हुई। “मुख एव चन्द्र” और ही बात हो गई। ‘इव’ की जगह ‘एव’ हो जाने से आकाश-पाताल का अन्तर हो गया। पर जहाँ बहुत ही कम अन्तर है, वहाँ भी आप शास्त्रार्थ करने और नये-पुराने मतों का तारतम्य बताने से नहीं चूके। कितने ही अलङ्कारों के दो-दो, तीन-तीन, चार-चार—यत्र-तत्र इससे भी अधिक भेद बता कर घेतरह बात का बतझड़ किया है, जिसे देख कर अछू चकरा जाती है। पर इसे दोष न समझिए। उस ज़माने में यह गुण सम्मत्ता जाता था।

इतना कर के भी दीक्षित जी को सन्तोष न हुआ। तब आपने चित्र-मीमांसा नाम का एक और ग्रन्थ लिखना आरम्भ किया। उसमें आपने काव्य के तीन भेद किये—ध्वनि, गुणीभूत-व्यंग्य और चित्र। पहले दो को तो आपने छोड़ दिया, पिछले अर्थात् चित्र की मीमांसा पर लेखनी उठाई। मनुष्य के हृदय-विकारों का चित्र शब्दार्थ द्वारा प्रकट करना भी एक प्रकार का चित्र है। इसी से आपने इसे भी काव्य का एक भेद माना। जिस उक्ति में न तो ध्वनि हो, न गुणीभूत-व्यंग्य ही हो, पर हो वह सुन्दर (‘चार’), वही चित्र है। आपने उसके भी तीन भेदों की कल्पना की—शब्दचित्र, अर्थचित्र, उभयचित्र। इन्हीं तीनों भेदों का आश्रय लेकर, आपने फिर उसी निज-कृत कुवलयानन्द के अलङ्कारों की मीमांसा, नये ढंग से, विस्तार के साथ, आरम्भ कर दी। परन्तु किसी कारण से आपका यह ग्रन्थ पूरा न हो सका। अतिशयोक्ति नाम के अलङ्कार ही की मीमांसा तक रह गया। यह भी सम्भव है कि उन्होंने इस ग्रन्थ को पूर्ण कर दिया हो, पर पूरा अप्राप्य हो गया हो। काव्यमाला में तो वह अपूर्ण ही प्रकाशित हुआ है।

[जनवरी १९२२.

हिन्दी में विज्ञान-विषयक पुस्तकों की आवश्यकता

प्रत्येक देश में प्रायः समय के अनुकूल ही पुस्तक-रचना हुआ करती है। जैसा समय आता है, साहित्य भी वैसा ही बनता है। हिन्दी-भाषा-भाषी प्रायः में एक समय था जब लोगों की रुचि शृङ्गार रस ही की ओर अधिक थी। तब वैसी ही पुस्तकें और वैसी ही कविताओं की कृत्र थी। पुरानी पुस्तकों के संस्करण यदि निकलते थे तो शृङ्गार रस-प्रधान पुस्तकों ही के निकलते थे। ज़माने ने पलटा खाया तो जासूसी उपन्यासों का दौर-दौरा आया। जिधर देखो, उधर ऐसे ही उपन्यास निकलने लगे। पुस्तकालयों में, वाचनालयों में, मन्थनों की बैठकों में इन्हीं के आधिपत्य की दुन्दुभि बजने लगी। तरुण ही नहीं, अल्पवयस्क भी, ज़रूरी भी काम छोड़कर, इन्हीं के मद से मत्त रहने लगे। इस कुरुचि से जो पिण्ड छूटा तो देश-भक्ति, जातीयता, असहयोग, साम्यवाद और चरखे ने और सब विषयों को बहुत कुछ दबा दिया। अब पुस्तकें निकलती हैं तो प्रायः इन्हीं विषयों की; गज़लें, गाने और तराने छिड़ते हैं तो भी प्रायः इन्हीं विषयों के। समस्यापूर्तिथी की जाती हैं या कवितायें लिखाई जाती हैं तो भी प्रायः इन्हीं विषयों की। समाचार-पत्रों और सामयिक पुस्तकों में तो इस प्रकार की कविताओं और लेखों का तूफ़ान सा आ रहा है। उपन्यासों और किस्से-कहानियों तक में राजनीति और देश-प्रीति के दाँव-पेच दिखाये जाते हैं। भिन्न भाषाओं के उपन्यासों के अनुवाद की यदि ठहरती है तो ऐसे ही उपन्यास बहुत करके बुने जाते हैं जो इस समय की हवा के अनुकूल हों। मनुष्य की इस प्रवृत्ति को रोकना सम्भव नहीं।

समय के अनुसार जैसे और बातें होती हैं, वैसे ही साहित्य भी उसका अनुसरण करता है ।

पर इस तरह की प्रवृत्ति से साहित्य में एकाङ्गी भाव आ जाता है— उसमें एक-देशीयता आ जाती है । यह एकाङ्गी भाव हृद से अधिक बढ़ जाय तो साहित्य को हानि पहुँचती है । उसके अन्यान्य अङ्ग अपुष्ट रह जाते हैं । किसी एक ही प्रकार के ज्ञान की विशेष चर्चा या अर्जना होने से और प्रकार के ज्ञानों की वृद्धि नहीं होती । जातीयता ही के नशे में यदि सभी धूर हो जायँगे तो और बातों को वे जरूर ही भूल जायँगे । और, न भी भूलेंगे तो उनमें उन्नति तो जरूर ही न कर सकेंगे । देश या जाति के लिए यह बात अभीष्ट नहीं । उन्नति, कर्मोन्मेष, सर्वाङ्गीण होनी चाहिए ।

सभी समझदार आदमियों की राय है, और उनकी यह राय सच भी है, कि पश्चिमी देशों ने जो इतनी उन्नति की है, उसके कारणों में एक कारण विज्ञान का अनुशीलन भी है । विज्ञान ही की बदौलत वे कितनी ही बातों में अन्य देशों से बढ़ गये हैं । पर इस इतने महत्त्वशाली विज्ञान ही की ओर हम लोगों का दुर्लक्ष्य सबसे अधिक है । अँगरेजी भाषा में तो विज्ञान-विषयक अनन्त ग्रन्थ-राशि मौजूद है । भारत की बँगला, गुजराती और मराठी आदि कितनी ही प्रान्तीय भाषाओं में भी इस विषय की बहुत सी छोटी-मोटी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और होती जा रही हैं । पर जो हिन्दी राष्ट्र-भाषा होने का दावा कर रही है उसमें, बताइए, कितनी वैज्ञानिक पुस्तकें आज तक प्रकाशित हुई हैं । देहाती स्कूलों ही के नहीं, अँगरेज़ी के हाई स्कूलों के भी लड़कों को यह न मालूम होगा कि प्राणि-विद्या किस चिड़िया का नाम है । हमारे सामने नीस का पेड़ खड़ा है । पर हम नहीं जानते कि किन नियमों के अनुसार उसका पोषण होता है, वह बढ़ता है और पुराना हो जाने पर सूख जाता है । ईश्वर की सृष्टि में कोई चीज़ बेकार नहीं । कोई चीज़ ऐसी नहीं जो प्रकृति के नियमों के

दायरे के बाहर हो। इन नियमों का ज्ञान प्राप्त करना मानों प्रकृति या परमेश्वर के नियमों का ज्ञान प्राप्त करना है। इन नियमों की ज्ञान-प्राप्ति से मनुष्य की स्वार्थ-सिद्धि भी होती है—उसे बहुत कुछ लाभ पहुँच सकता है। इस ज्ञान की बदौलत वह औरों को भी लाभ पहुँचा सकता है। अतएव, हिन्दी में, वैज्ञानिक पुस्तकों के प्रकाशन की बड़ी ज़रूरत है।

जो लोग आज-कल तरह तरह के उपन्यास तथा वर्तमान समय की रुचि के अनुसार और पुस्तकें प्रकाशित करके मालामाल हो रहे हैं, वे चाहें तो वैज्ञानिक पुस्तकें भी लिखाकर पढ़नेवालों की रुचि, घीरे घीरे, वैसी पुस्तकों की तरफ आकृष्ट कर सकते हैं। यदि वे एक पुस्तकमाला निकालें और साल में छोटी छोटी दो ही वैज्ञानिक पुस्तकें प्रकाशित कर दें तो पाँच वर्ष में दस वैज्ञानिक “प्राइमर” छप जायँ। एक पुस्तक में एक ही विज्ञान या विद्या की चर्चा रहे। विद्या से हमारा मतलब शास्त्र से है। प्राणि-शास्त्र, शरीर-शास्त्र, कीट-पतङ्ग-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र, ज्योतिष-शास्त्र, वनस्पति-शास्त्र आदि के स्थूल नियम यदि सरल भाषा में लिख दिये जायँ तो बहुत कुछ ज्ञान-वृद्धि हो सके। जो लोग केवल थोड़ी सी हिन्दी जानते हैं, वे तो अभी यह भी नहीं जानते कि भूगर्भ-शास्त्र भी कोई शास्त्र है, और है तो उसमें किस बात का जिक्र है। कोई स्कूली छात्र यदि अपने पिता या बड़े भाई से पूछ बैठे कि पृथ्वी के भीतर क्या है, क्यों कहीं पानी नज़दीक और कहीं दूर निकलता है, क्या कारण है कि कहीं तो पृथ्वी के पेट से बालू निकलती है और कहीं चिकनी मिट्टी, तो सिवा चुप रहने या दो-बार उलटी सीधी बातें सुना देने के और कुछ आशा नहीं की जा सकती। इस वैज्ञानिक युग में अपनी इस अज्ञानता को दूर करने की चेष्टा न करना कितने परित्याप की बात है।

[मई १९२२.

कालिदास और व्यास

पुराने पण्डित परम्परा से एक कथा सुनाते चले आते हैं। उनकी उस कथा को, आज-कल की भाषा में, चाहे आप गप ही क्यों न समझें, तथापि उसे सुन लेने में हर्ज नहीं। वह इस प्रकार है—

एक दफ़े महाकवि कालिदास तीर्थ-यात्रा करने निकले। तीर्थार्जन करते करते वे एक ऐसे तीर्थ में पहुँचे जहाँ व्यासदेव की एक विशाल मूर्ति थी। व्यास जी पद्मासन लगाये बैठे थे। कुछ कुछ ध्यानस्थ से थे। कमर के ऊपर का भाग निर्वस्त्र था। कन्धे पर पड़ा हुआ जनेऊ शोभा दे रहा था। पेट तुम्हिल था; तौंद कुछ आगे की निकली हुई थी। कालिदास के साथ उस तीर्थ के एक पण्डा जी महाराज थे। मूर्ति के पास आते ही पण्डा जी ने कहा—ये वेदव्यास हैं। यह सुन कर कालिदास ने मूर्ति को बड़े गौर से देखा। वे कुछ मुसकराये। उन्होंने व्यास जी की तौंद पर हाथ से, धीरे से, एक थपकी लगाई और यह कह कर प्रणाम किया—

“चकारजटरे नमः”

जितने पुराण हैं, सब व्यास ही के बनाये समझे जाते हैं। उनमें श्लोकों की पाद-पूर्ति के लिए चकार (च-वर्ण) का खूब प्रयोग है। कोई पृष्ठ ऐसा न मिलेगा जिसमें दो-चार, दस-पाँच, और कभी कभी इससे भी अधिक चकार न हों। कालिदास को यह बात बहुत खटकती थी। व्यास जी का पेट देख कर उन्हें उनके चकार-बाहुल्य का स्मरण हो आया। उन्होंने मन ही मन कहा—क्या इस तौंद के भीतर चकार ही चकार भरे पड़े हैं जो लाखों चकार निकल जाने पर भी पचका नहीं। उनकी वह थपकी और गुस्ताखी से भरी हुई उनकी वह उक्ति व्यासदेव को

नागवार गुजरी। इससे उन्होंने कालिदास को सज़ा देने चाही। सज़ा यह दी कि थपकी लगाने के साथ ही कालिदास का दाहना हाथ व्यास जी के पेट पर वहाँ चिपक रहा।

अब दिल्ली देखिए। कालिदास ने खूब जोर लगा कर हाथ खींचा। दाहने छुक कर खींचा, बायें मुड़ कर खींचा; मूर्ति के पादपीठ पर पैर लगा कर जोर किया। मगर उनकी एक न चली। हाथ न छूटा। और भी बहुत लोग जमा हो गये। उन्होंने कालिदास के हाथ को यहाँ तक खींचा कि उसके उखड़ जाने की नौबत आने को हुई। पर हाथ जहाँ था, वहीं रहा। काट कर हाथ अलग करने से तो महाकवि की शायद मौत ही हो जाती। इससे छेनी और हथौड़ा मँगाया गया और यह ठहरी कि लाओ, मूर्ति के उतने अंश को तराश कर हाथ छुड़ा लें। छेनी चली। उसकी आवाज़ आई ठन। छेनी टूट गई। पर मूर्ति पर उसकी चोट का कोई चिह्न तक नहीं हुआ। लाचार लोगों ने हार मानी। कालिदास के काटो तो खून क्या, पसीमा भी नहीं। उनके होश उड़ गये। उगकी यह दशा देख, मूर्ति खिलखिला कर हँस पड़ी। व्यास जी बोले—

क्यों कवि जी, बड़ों के अपमान का फल मिला ! खबरदार, अब कभी ऐसी गुस्ताखी न करना ! मेरी एक समस्या है। उसकी पूर्ति कर दो, तो हाथ छूट जाय। समस्या यह है—

“त्रितयं त्रितयं त्रिषु”

कालिदास ने व्यास जी से बहुत गिड़गिड़ा कर क्षमा माँगी और उनकी समस्या की पूर्ति इस प्रकार की—

पतिष्वसुरता ज्येष्ठे पतिदेवताऽमुजे ।

पाञ्चाल्यास्त्रवक्षिष्टेषु त्रितयं त्रितयं त्रिषु ॥

पाञ्चाली अर्थात् द्रौपदी, पाँच पाण्डवों की पत्नी थी। उन पाँचों की अलग अलग अवधि निश्चित थी। पति-भाव तो पाँचों ही के विषय में चरितार्थ था। पर जब वह युधिष्ठिर के सिवा अन्य चारों भाइयों की

पत्नी होती थी, तब जेठे होने के कारण युधिष्ठिर उसके ससुर बन जाते थे। इसी तरह जब वह युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल के साथ पत्नी-भाव रखती थी, तब सब से छोटे भाई सहदेव पति होने के सिवा रिश्ते में देवर भी हो जाते थे। रहे मैंझले भाई, सो इसी तरह का सम्बन्ध लगाने से, बारी बारी से, वे द्रौपदी के पति, ससुर और देवर, इन तीनों ही रिश्तों के हकदार हो जाते थे। बस कालिदास की समस्या-पूर्ति का यही मतलब है। कालिदास की पहली उक्ति और इस पूर्ति में यदि कोई पाठान्तर अथवा व्याकरण या काव्य-विषयक, या और ही कोई दोष हो तो वह कालिदास का न समझा जाय; यथा-पूर्व सुनते चले आनेवाले पण्डितों का समझा जाय।

महाकवि की यह पूर्ति वेद-व्यास को बहुत पसन्द आई। उन्होंने उन्हें परीक्षा में पास समझा और कृपा करके उनका हाथ छोड़ दिया। तब से कालिदास ने तोबाह की और फिर कभी किसी बड़े-बूढ़े की दिल्लगी नहीं उड़ाई।

[जुलाई १९२२.]

देवनागरी पर रोमन लिपि का भावी आक्रमण

स्वयं भारतवर्ष की तरह भारत-वासियों की देवनागरी लिपि भी बड़ी विलक्षण है। हम लोग जैसे ३३ कोटि देवताओं की कल्पना करके उनकी पूजा-अर्चा करते हैं, वैसे ही अनेक अक्षरों-वाली लिपि की भी दासता की शृङ्खला में अपने को बँधा रखना पसन्द करते हैं। ३३ व्यञ्जन, १६ स्वर ही हमने काफी नहीं समझे। युकाक्षरों का, ह्रस्व-दीर्घ का, प्रकृति-प्रत्यय का, उपसर्गों का, प्लव का, णत्व का और व्यञ्जनों के साथ बहुरूपिया स्वरों के सम्मेलन का भी शंखट बढ़ा रक्खा है। एक तो देवनागरी लिपि शीघ्रता से लिखी नहीं जा सकती, दूसरे जगह बहुत ज्यादा धेरती है, तीसरे उसकी आकृति सुन्दर नहीं। फिर भी ऊपर का यह इतना समेला ! इसी से तो निरक्षरता ने अधिकांश भारत को अपने हज़ारे में कर लिया है। बेचारे बच्चे इस लिपि को सीखें तो कैसे सीखें ! सीखने जाकर घबरा उठते हैं; और महीने ही दो महीने में मढ़रसा छोड़ बैठते हैं। सँ में अस्सी बच्चे तो शायद इस लिपि ही के भय से मढ़रसे नहीं जाते। जो जाते हैं और किसी तरह रह जाते हैं, वे महीनों का काम बरसों में समाप्त कर पाते हैं; परिश्रम करते करते थक जाते हैं; तन्दुरुस्ती खो बैठते हैं; विभाग कमज़ोर कर डालते हैं; किस्सा कोताह, इस पिशाचिनी लिपि की चपेट में पड़ कर वे किसी काम के नहीं रह जाते। यह देख कर क्रूर, निष्ठुर और निर्दय भारत-वासियों को तो अपने बच्चों पर दया आती नहीं। पर समुद्र-पार तक के दयाशील जनों की नींद-भूख मारी गई है। उनसे यह कारुणिक दृश्य

नहीं देखा जाता। इसी से पादरी नोल्स, तथा अभागे भारत के भी कुछ दयाधन सज्जन, इस लिपि को उठा कर उसकी जगह रोमन अक्षरों को देना और इस तरकीब से इस देश से अशिक्षा को निकाल बाहर करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि इस युक्ति से बच्चों का हित-साधन भी होगा और निरक्षरता भी पलक मारते ही रफू-चक्कर हो जायगी। फिर रोमन की बदौलत छोटे-छोटे बच्चे झटपट प्राथमिक शिक्षा समाप्त करके स्कूलों और कालेजों में पहुँच जायँगे। इन लोगों की इस आवाज़ की भनक गवर्नमेंट के कानों तक भी बहुत करके पहुँचती रही होगी। पर अब तक वह चुप थी। अब उससे भी चुप नहीं रहना गया। ठीक है, रगड़ खाने से पत्थर भी घिस जाता है; बार-बार किसी का रोना-धोना सुनने से पापाण भी पिघल उठता है। इसी से बङ्गाल की गवर्नमेंट ने कलकत्ता गैजट के हाल के एक अङ्क में एक प्रस्ताव की सूचना प्रकाशित की है। उसने बङ्गला लिपि के दोष दिखा कर यह विचार व्यक्त किया है कि उसकी जगह रोमन अक्षरों को क्यों न दी जाय? बङ्गालियों के बच्चों को यदि बङ्गला लिपि न सीखनी पड़े तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें बहुत सुभीता हो। इस प्रकार इन दोनों लिपियों के गुण-दोष बता कर उसने सर्व-साधारण से सम्मति माँगी है कि तुम लोग इस प्रस्ताव को कैसा समझते हो।

बङ्गाल के सर्व-साधारण जन इस प्रस्ताव का कितना आदर करेंगे, यह तो कुछ दिन बाद मालूम ही हो जायगा; पर यह बात अकेले बङ्गाल ही की नहीं। यदि रोमन का प्रचार वहाँ हो गया तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, पञ्जाब और संयुक्त प्रान्तों में भी होने में क्या बाधा आ सकेगी? इन प्रान्तों में भी तो देवनागरी ही लिपि, या उसी का कोई न कोई रूप, प्रचलित है। अतएव हम लोगों को अभी से सावधान हो जाना चाहिए।

यदि हमारी लिपि की सवोपता ही हमारी निरक्षरता या प्राथमिक

शिक्षा की अनुन्नत दशा का कारण हो सकती है, तो हमारी धर्म-विभिन्नता, परिच्छद-विभिन्नता, भाषा-विभिन्नता आदि भी तो हमारी जातीयता के भाव की घातक समझी जाती है। फिर क्यों न सर्वत्र ही एकाकार कर दिया जाय ? न टोपी, पगड़ी, पगड़ और साफ़े का ही अस्तित्व रहे; न दाल-भात, पूरी-कचौरी, मांस-मछलं का ही झमेला रहे; और न हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी आदि धर्मों का ही बखेड़ा रहे ! सर्वत्र ही एकमेवाद्वितीय की तूती बोले तो कैसा !

[फरवरी १९२३.

“सुतापराधे जनकस्य दण्डः”

हिन्दी साहित्य की उन्नति हो रही है। पर हिन्दी के समाचार-पत्रों और सामयिक पुस्तकों की उन्नति उससे भी अधिक हो रही है। और, हिन्दी भाषा में सम्पादन-कार्य करनेवालों की कला-कुशलता की तो इतनी अधिक उन्नति हो रही है जिसकी माप बड़े से बड़े गज़, लुट्टे और जरीब से भी नहीं हो सकती। इसका कारण यह जान पड़ता है कि हिन्दी के सम्पादकों को सम्पादन-कार्य की योग्यता प्राप्त करने की मुतलक ज़रूरत नहीं। वह उन्हें अनायास ही प्राप्त हो जाती है; जन्म के साथ ही वह उन्हें मिल जाती है; आँख, कान, नाक की तरह उसे भी देकर ही ईश्वर हिन्दी के सम्पादकों को जन्म देता है। पहले यह बात न थी; कुछ ही समय से ईश्वर ने सम्पादकों को इस विभूति से विभूषित करने की कृपा की है। इसी से क़सबों और शहरों ही में नहीं, छोटे छोटे गाँवों तक में सम्पादक उत्पन्न हो रहे हैं और मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रों का निकास करके देश, जाति और धर्म आदि की निष्काम सेवा से सब का मुख उज्ज्वल कर रहे हैं।

परन्तु विधाता की सृष्टि वैपरीत्य से ख़ाली नहीं। देव हैं तो दानव भी हैं; पुण्य है तो पाप भी है; गुण है तो दोष भी है; अमृत है तो विष भी है। इसी से तुलसीदास जी कह गये हैं—

जड़-चेतन गुण-दोषमय विषय कीन्ह करतार ॥

और इसी से हिन्दी के नव-नवोद्भूत सम्पादकों में ब्रह्मा ने जहाँ योग्यता, उदारता, विद्वत्ता और विवेकशीलता आदि की निःसीम सृष्टि की है, तहाँ हिन्दी के पाठकों में अयोग्यता, अनुदारता, बुद्धि-हीनता और अविवेकता आदि दुर्गुणों को भी हँस हँस कर भर दिया है। फल यह

हुआ है कि वे ज्ञान-विज्ञान की बातों से भरे हुए पत्रों की भी कदर नहीं करते। कोई कैसा ही अच्छा पत्र क्यों न निकाले, वह महीने ही दो महीने या अधिक से अधिक वर्ष ही दो वर्ष में, ग्राहक या पाठक न मिलने से, अस्त हो जाता है। कोई कोई तो गर्भ ही में नष्ट हो जाते हैं। कुछ वच भी गये तो विज्ञापनों ही में रह जाते हैं, बाहर निकलने की नौबत ही नहीं आती। ईश्वरी निर्देश !

पाठकों का तो यह हाल है; लेखकों का हससे भी बदतर। ग वे पाप से डरते हैं, न प्रायश्चित्त से डरते हैं, न लोक-लज्जा ही से डरते हैं। इस दशा में हिन्दी की निःसीम सेवा का व्रत धारण करनेवाले और देश-भक्ति का बीड़ा उठानेवाले सर्वगुण-सम्पन्न सम्पादकों की लालसायें और अभिलाषायें व्यर्थ ही मुरझा जाती हैं; हिन्दी साहित्य की कृशता दूर नहीं होती; देश-भक्ति की लता ज़रा भी पनपने नहीं पाती। एक ऐसे ही निराश सम्पादक के पत्र की नकल नीचे दी जाती है। यह पत्र हिन्दी के एक लेखक के नाम है। इसमें जो कई लेखकों के नाम हैं, वे छोड़ दिये हैं; केवल संख्याङ्क दे दिये गये हैं। पत्र की इबारत इस प्रकार है—

अभियुक्त × × × × जी। प्रणाम।

(१) बा० × × × ×, (२) पं० × × ×,

(३) [बाबू, पण्डित, मिस्टर कुछ नहीं] × × × ×, (४)

× × × × × × × × × × × × आप सब के लिए प्रथम बार लिख चुका था। × × × × जी (नम्बर ३) ने लेख भेजने की दया की है। आप किसी ने भी सुनाई नहीं की। आपसे पुनः प्रार्थना है कि अन्य अङ्कों के लिए वधावकाश, मगर प्रथमाङ्क के लिए शीघ्र ही नवयुवकों के उपयोगी कोई लेख भेजिए। अन्यथा संतोषदायक उत्तर दीजिए। यदि १० दिन के अन्दर लेख तथा उत्तर प्राप्त न होगा तो

आप लोगों की कृद्वि के कारण—साहित्य संसार में हम असमर्थता प्रकट कर देंगे। जिससे नवयुवकों के एक मात्र मासिक-पत्र न निकलने का दोष-भार आप ही के ऊपर होगा। आपके उत्तर तक न देने से हमारे सेवा-कार्य में बड़ी शिथिलता पैदा की है।

भवदीय

सं० '.....' ।

पत्र की यह हूबहू नकल है। पत्र-लेखक ने पत्रान्त में 'सं०' के आगे अपने गर्भगत पत्र ही का नाम देने की ज़रूरत समझी है, अपना नाम देने की नहीं। परन्तु वह तो बेचारा अभी पैदा भी नहीं हुआ। नाम छिपाना भी शायद सम्पादकीय कला-कौशल का कोई अंश है। पर कानून इस कौशल का कायल नहीं। वह तो सम्पादकों से अपने सम्पादित पत्रों पर जबरदस्ती उनके नाम प्रकाशित कराता है। सम्भव है, इस गर्भजात पत्र के सम्पादक ने प्रेस ऐक्ट के इस बलात्कार से बचने की भी कोई तोड़ निकाल रखी हो।

सम्पादकजी के इस पत्र के पाठ से हम बहुत ही हैरान हो रहे हैं। इसलिए कि उनके सेवा-कार्य में शिथिलता आ जाने से, जिसके नाम यह पत्र है, उस पर दोषों का भार जो टूट पड़ेगा, उसका परिहार कैसे होगा? मनु और याज्ञवल्क्य आदि ने ऐसे दोषों के प्रायश्चित्त का कोई विधान तो बताया नहीं। सम्पादक जी ही, अपनी निज-निर्मित किसी स्मृति से कोई बचन उद्धृत करके दोषी की रक्षा करें तो कर सकते हैं। दोषी का दोष गुरुतर अवश्य है; क्योंकि उसने ही—और उसके सहश और भी लेखक माने गये कितने ही मनुष्यों ने आपके हाथ-पैर जोड़कर, मित्रत-आरजू करके, और आपके द्वार पर धरना देकर आपको एक मासिक-पत्र निकालने के लिए मजबूर किया है; और अब वही पहले अङ्क के लिए भी लेख नहीं लिखते। लिखना तो बुर रहा, पत्र का उत्तर

तक नहीं देते। अतएव इन लोगों के दोष-भार या पाप-पुञ्ज की गुस्ता में सन्देह नहीं। भगवन् ! सम्पादक-प्रवर ! त्रायस्व ।

पत्र-लेखक का शब्द-शास्त्र-ज्ञान, आपकी रचना-चातुरी और आपकी तर्क-पद्धति का हाल, आपका पत्र ही कह रहा है। फिर यदि कोई लेखक आपको लेख न भेजे तो आश्चर्य या अफसोस की कौन बात ? जिस लेखक को आप कोस रहे हैं, उसने अपने होशोहवास में आपसे पत्र निकालने की दरखास्त की नहीं और लेख भेजने की प्रतिज्ञा से भी अपने को बाँध लिया नहीं। फिर वह दोषी कैसे ? सेवा का सुख लूटें आप; सम्पादक बनें आप; नाम पैदा करें आप; पत्र चल जाय और कुछ प्राप्ति हो तो दाम अपने काम में लावें आप; कोई किसी कारण से लेख न भेजे या न भेज सके तो दोष-भार लावें आप लेखकों पर ! आप अपने बल पर पत्र निकालने चले हैं या जबरन लेखकों के बल पर ? आपके पत्र का कोई उत्तर न दे तो आप उसे कैसे क्यों ? उत्तर देने पर आपका प्रत्युत्तर यदि और भी अधिक मधुर वचनों से परिपूर्ण आवे तो कोई उस मार्ग ही का “बायकाट” क्यों न कर दे ? सरकार, आपने अपने पत्र में जिस लेखक को प्रणाम किया है, वह आपसे हार गया ! अतएव तुलसीदास के वचनों में उसकी प्रार्थना है—

वधे पाप अपकीरति हारे । मारतहू पा परिय तुम्हारे ॥

कुछ सम्पादक-शिरोमणि और पत्र-स्वामी एक और भी परमार्थ-साधक पथ का अवलम्बन करते हैं। वे अपने नये पत्र की एक-एक कापी लोगों को भेजते हैं। उसमें एक चिट छाप कर लगा देते हैं। उस पर छपा रहता है कि यह अङ्क पाते ही या तो साल भर का मूल्य भेज देना; या अगला अङ्क वी० पी० से भेजे जाने का हुक्म देना; या यही लिख भेजना कि हमारा नाम ग्राहकों में लिख लिया जाय; और यदि यह कुछ सी न करना तो एक पोस्ट कार्ड तो जरूर ही लिख भेजना कि हमें ग्राहक होना मंजूर नहीं। इसके उत्तर में निवेदन है कि औरों से यह सब करा लेने का आपको क्या अधिकार ? आप एक चीज़ लेकर बाज़ार

में आये हैं। जिसे वह पसन्द होगी या जिसे उसकी जरूरत होगी, वह आप ही उसे लेगा। आप उस पर अपनी इच्छा-पूर्ति का इतना भार क्यों लादते हैं? यदि उसे वह चीज़ पसन्द नहीं तो वह चुप रहेगा। पोस्ट कार्ड लिखने में व्यर्थ श्रम, खर्च और समय का नाश क्यों करेगा? परमेश्वर के लिए आप इस तरह का जुस्म करना छोड़ दीजिए।

बड़े बड़े विज्ञापन निकलते हैं—अमुक तिथि को “अनन्वय” निकल जायगा; अमुक तारीख को “अनन्त” प्रकाशित हो जायगा; अमुक महीने की पूर्णिमा को मधुरालाप पण्डित “कलकण्ठ” अपने दर्शन दे देगा। उसके निकलते ही अज्ञानान्धकार दूर भाग जायगा; उसके चित्र देख कर रैफल की आत्मा को कैप-कैपी आ जायगी; उसकी छपाई देख कर इंडियन प्रेस के टाइप ढालनेवालों को गुश आ जायगा, इत्यादि। पहले तो ऐसे पत्रों के निकलने ही में सन्देह रहता है। यदि निकले भी तो प्रायः पहले ही अङ्क में इस तरह की कुछ न कुछ कैफ़ियत पढ़ने को मिलती है।

(१) पत्र छः महीने विलम्ब से निकलता है। डिस्ट्रिब्यूशन लेनेवालों ने देर कर दी। अगले अङ्क से एक मिनट की भी देर न होगी।

(२) चित्र समय पर कलकत्ते से नहीं आया। इससे विचित्र ही निकला है। अब दस बीस चित्र पहले ही से बना कर रख लिये जायेंगे।

(३) टाइप अच्छा नहीं। अगले अङ्क, मास या वर्ष से निज का प्रेस हो जाने पर यह झुटि भी दूर हो जायगी।

इस तरह के पत्रों में से कुछ तो निकलते ही नहीं; कुछ दो-चार महीने चल कर बन्द हो जाते हैं। कुछ विरले ही भाग्यशाली साल दो साल बच जाते हैं और अपने अस्तित्व की सार्थकता कर दिखाते हैं। इस दशा में कोस-कोस कर लेखकों से लेख लिखाने और लोगों से पेशगी मूल्य प्राप्त कर लेने की चेष्टा करना कहाँ तक न्याय-संगत है, इसका फ़ैसला पाठक ही अच्छी तरह कर सकते हैं।

[जुलाई १९२६]

ईसाइयों के धर्मग्रन्थ बाइबिल का बहुत प्रचार

हिन्दुस्तान के हिन्दुओं की आख्या 'धर्मप्राण' है। धर्म ही उनके प्राण हैं। धर्म के अभाव में वे अपने को निष्प्राण समझते हैं। घात घात में वे धर्म की दुहाई देते हैं। खाने में धर्म, पीने में धर्म, बैठने-उठने में धर्म, सोने-जागने में धर्म—उनके हर काम में धर्म-महाराज अपनी सत्ता चलाते हैं। धर्म ही के लिए वे जीते और धर्म ही के कारण वे मरना तक खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं। कुछ भी क्यों न हो, कर्मठ हिन्दू धर्म के लिए सब कुछ सहने और सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। उनका धर्म मौखिक नहीं। अधिकांश हिन्दू धार्मिक नियमों पर अमल भी करते हैं।

पर ईसाई धर्म के अनुयायियों को देखिए। उनमें से अधिकांश का धर्म केवल मौखिक है। मुँह से तो वे अपने धर्म और धर्म-प्रवर्तक की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। गिरजाघर में जरूर धर्मोपदेश सुनते हैं। बगल में था पॉकेट में बाइबिल की पुस्तक लिये धूमते हैं। पर अपने धार्मिक नियमों का परिपालन बहुत ही कम ईसाई करते हैं। ईसाइयों से हमारा मतलब यहाँ पर, योरप के ईसाइयों से है। नम्र और उदार होना, मनुष्य मात्र पर दया करना, सब को अपना भाई समझना, दूसरों पर अत्याचार करने का कभी स्वप्न तक न देखना, ये उनके धर्म के सिद्धान्त हैं। परन्तु इन नियमों का पालन करनेवाले ईसाई दुनियाँ में बहुत ही थोड़े होंगे। अधिकतर ईसाई उन लोगों पर घोर से भी घोर अत्याचार करते हैं जो उनके धर्म के अनुयायी नहीं। एशिया और अफ्रीका में सैकड़ों वर्ष से

जो उत्पीड़न हो रहा है, उसके अधिकांश कारण यही हैं। योरप के पिछले महायुद्ध में खूब की जो नदियाँ बही थीं, उनके बहानेवाले यही थे। बात यह कि ये अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझ कर भी सिद्धान्तों पर नहीं चलते। अर्थात् इनकी धार्मिकता की घोषणा इनकी वचन-विदग्धता मात्र है; तथापि ये लोग अपने धर्म के प्रचार के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाया करते हैं। ये अपना धर्म-प्रचार अपनी धर्म-पुस्तक, बाइबिल, के व्यापक वितरण से भी करते हैं और अन्यान्य उपायों से भी करते हैं।

यह तो हुई उन ईसाइयों की बात जिनके धार्मिक सिद्धान्त प्रायः मौखिक हैं। अब हमारे उन धर्म-प्राण हिन्दुओं को देखिए जो बात बात पर धर्म की दुहाई देते हैं। वे अपने धर्म के प्रचार-कार्य से सोलहों आने विमुख हो रहे हैं। अपने वेद, पुराण, गीता और उपनिषदों के अनुवाद सैकड़ों भाषाओं में कराना तो दूर रहा, अपने ही देश की भिन्न भिन्न भाषाओं में भी तो उनके रूपान्तर करने की चेष्टा नहीं करते। हमारी इस अविवेकता की जितनी गिम्दा की जाय, कम है।

[मार्च १९२४.

ठाकुर गोपालशरणसिंह की कविता

“सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्” ।

जब से हिन्दी में समाचार-पत्रों और सामयिक पुस्तकों के प्रकाशन का आधिक्य हुआ और पद्यात्मक लेख भी उनमें प्रकाशित करना सम्पादकों ने अपना कर्त्तव्य समझा, तब से अनेक नये-नये कवि उत्पन्न हो गये हैं और बराबर होते जा रहे हैं। परन्तु पद्य कविता नहीं। कविता और ही वस्तु है और उसे लिखने की शक्ति किसी बिरले ही भाग्यवान् को प्राप्त होती है। यह इतनी बहुमूल्य शक्ति है जिसकी प्राप्ति के सामने राजत्व की प्राप्ति भी तुच्छ है। इसी से एक महाकवि ने, जो राजा भी था, लिखा है कि यदि सुकविता है तो राज्य को लेकर क्या करना है। अतएव सुकवियों को राजा से कम न समझना चाहिए।

कवि-कीर्ति की प्राप्ति की इच्छा रखनेवाले ऐसे भी अनेक लोगों की पंक्तियाँ आज-कल पत्रों में बहुधा निकला करती हैं, जो छन्द या वृत्त की गति का भी ज्ञान नहीं रखते, जो समवृत्त लिख कर भी उन्हें अर्धसम या विषम बना डालते हैं, और जो छन्दोभङ्ग किसे कहते हैं, यह भी नहीं जानते। कविता-सम्बन्धिनी इस अराजकता के ज़माने में यदि किसी प्रकृत कवि की रचना कभी-कभी देखने को मिल जाती है तो कविमन्य-जनों की कृतियों के अवलोकन से उत्पन्न क्षोभ और परिताप, कुछ देर के लिए, भूल जाता है।

जून १९२४ की सरस्वती में पाठकों ने “शोकौश्वर” नाम की कविता पढ़ी होगी। उसके लेखक हैं—ठाकुर गोपालशरणसिंह। उसमें

उन्होंने अपने पुत्र के परलोकगामी होने पर विलाप किया है। करुणा-रस का उसमें अथेष्ट परिपाक हुआ है। उसकी प्रत्येक उक्ति कवि के हृदय से निकली हुई जान पड़ती है। उसमें बनावट या खींच-खाँच कर की गई शब्द-योजना का कहीं पता नहीं। उसमें जो कुछ कहा गया है, पढ़नेवाले के अन्तस्तल तक प्रवेश करता और कवि के साथ सच्ची सहानुभूति का अनुभव कराता चला जाता है। सौ बात की बात यह कि भाषा सरल और सरस, भाव स्वाभाविक और शब्द-स्थापना सुन्दर होने के कारण उसकी उक्तियों का असर पढ़नेवाले के हृदय पर खूब होता है। अच्छी कविता का यही लक्षण है।

अब आप पिछले ज्येष्ठ की “माधुरी” में “विलाप और प्रबोध” नाम की कविता भी पढ़िए। उसका वृत्त मालिनी है, जिसे हिन्दी में सफलतापूर्वक लिखना किसी ऐसे-वैसे कवि या पद्य-लेखक का काम नहीं। इस कविता के लेखक ने अपना प्रकृत नाम नहीं दिया; कविता के नीचे केवल “भुक्त-भोगी” लिखा है। इसमें पहले तो कवि ने अपना पुनः-शोक प्रकट किया है; फिर आपही अपना प्रबोध भी किया है। यह कविता भी अच्छी है और विषय भी इसका “शोकोद्धार” नामक कविता से बहुत कुछ समानता रखता है। पर इस कविता के शब्दों के चुनाव, रचना की शैली और भावों के प्रवाह की तुलना “शोकोद्धार” से करने पर सहृदय जनों को जो रसास्वादन होगा, उससे उन्हें दोनों का भेद-ज्ञान हुए बिना न रहेगा। “विलाप और प्रबोध” नामक कविता के दो पद्य नीचे दिये जाते हैं—

यह सुख सब मेरे क्या हुए हा, विधाता !

दुख-विपत्त-घटा क्यों छ गई आज ऐसी ?

दिवस-रजनि आठों याम आँसू बहाते,

कलप-कलप, हा, मैं यों बिता क्यों रहा हूँ ?

सुख सकल यहाँ तो हैं दुखों से घिरे ही;
सब दिन दुख ही में हैं किसी के न जाते ।

सुख, दुख, यह दोनों हैं मिले एक ही में,
फिर तुम इतने क्यों हो रहे हो दुखारी ॥

“भुक्तभोगी” जी के कथनानुसार यह कविता “ठेठ हिन्दी” में है ।
अब आप इसी वृत्त में लिखी गई, ठाकुर गोपालशरणसिंह-कृत, “हृदय की
वेदना” नामक कविता के दो पद्य सुन लीजिए । यह कविता बोल-चाल
की हिन्दी में है—

यदपि सतत मैंने युक्तियाँ कीं अनेक,
तदपि अहह ! तूने शान्ति पाई न नेक ।
उड़कर तुझको मैं ले कहाँ चित्त जाऊँ ?
दुखद जलन तेरी शाय ! कैसे मिटाऊँ ॥

❀ ❀ ❀ ❀

सतत हृदय में तू वेदना ! जन्म पाती,
रह कर उसमें ही पुष्ट हो खूब जाती ।
पर अहह ! उसी को नित्य तू है जलाती—

शिव शिव इतनी तू नीचता क्यों दिखाती ॥

इन दोनों कविताओं का भी परस्पर मिलान करने पर दोनों का
अन्तर रसज्ञों के ध्यान में सहज ही आ सकता है ।

अच्छे लेखकों और अच्छे कवियों की रचनाओं में कुछ ऐसी विशेषता
होती है जो अन्यत्र नहीं पाई जाती । अतएव उन्हें पढ़ते या सुनते ही
सहृदय जन बहुधा ताड़ जाते हैं कि ये तो असुक्त कवि या लेखक की
लेखनी से निकली जान पड़ती है । इस तरह का अनुमान वे, कवि या लेखक
का नाम जाने बिना ही, कर सकते हैं । सुकवियों की रचनाओं में एक
प्रकार की अदृश्य छाप सी लगी रहती है, जो साधारण कवियों और पद्य-
रूपात्मक तुकबन्दी करनेवालों की रचनाओं में ढूँढ़ने से भी नहीं मिलती ।

ठाकुर गोपालशरण सिंह की रचनायें बहुत पहले से सरस्वती में निकल रही हैं। उन्हें तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि ठाकुर साहब की कवित्व-शक्ति दिन पर दिन विकसित हो रही है। उनके हृदय में कवित्व का बीज विद्यमान है, इसमें तो सन्देह ही नहीं। आशा है, वे कविता लिखने का अभ्यास जारी रखेंगे और किसी उप-योगी विषय पर कोई अच्छा काव्य लिख कर हिन्दी साहित्य की शोभा बढ़ावेंगे। संस्कृत भाषा में सैकड़ों काव्य-ग्रन्थ हैं। उनके परिशीलन से कवित्व-शक्ति के उन्मेष को बहुत सहायता मिल सकती है।

विद्वानों की सम्मति है कि कवि भी एक प्रकार का राजा है। परन्तु ठाकुर गोपालशरण सिंह कविता की दृष्टि से भी राजा हैं और लौकिक विभूति की दृष्टि से भी। पद और प्रतिष्ठा में वे अवध प्रान्त के कितने ही राजाओं और तत्कालकेदारों से कम नहीं, प्रत्युत् अधिक ही होंगे। वे रीवाँ राज्य के करद रईस हैं। नई गढ़ी के इलाके के वे स्थायी हैं और यहीं रहते हैं। आप बड़े विद्या-व्यसनी, बड़े उदार-चरित और हिन्दी के बहुत बड़े प्रेमी हैं। आपने उच्च शिक्षा पाई है। कुछ समय तक आपने इलाहाबाद के म्यूर सेंट्रल कालेज में भी अध्ययन किया है। और अधिक शिक्षा-प्राप्ति की इच्छा रखने पर भी, कुछ कारणों से आपको विवश होकर कालेज छोड़ना पड़ा। यद्यपि आपसे मिलने का सौभाग्य हमें कभी नहीं प्राप्त हुआ, तथापि पत्र द्वारा प्रकट हुए आपके सौजन्य, औदार्य और शिष्टतापूर्ण व्यवहार पर हम मुग्ध हैं। अभी आपकी उम्र ३२ वर्ष के लगभग होगी।

कुँवर शिवनाथ सिंह ने एक पुस्तक लिखी है। उसका नाम है—“सेंगर वंश का इतिहास”। उसमें लिखा है कि किसी समय भारत के कई प्रान्तों में सेंगर वंश के क्षत्रियों का दौर-दौरा था। सैकड़ों वर्ष तक इन लोगों ने कितने ही राज्यों की स्थापना करके अपने अधिकारों को अक्षुण्ण रखा। इस समय भी इस प्रान्त में कई सेंगर क्षत्रिय राज-पद से अलंकृत हैं। किसी समय बघेलखण्ड के भी कितने ही अंशों

पर इन्हीं का राज्य था। मऊगंज में इस वंश के राजों की राजधानी थी। शायद उस समय रीवाँ राज्य की संस्थापना भी न हुई थी। पर देव-दुर्विपाक ने सेंगरों का स्वातन्त्र्य उनके हाथ से जाता रहा और उन्हें रीवाँ की अधीनता में आना पड़ा। उस खण्ड के सेंगर नरेशों के वंशजों में अब एक-मात्र ठाकुर गोपालशरणसिंह जी सब से अधिक प्रतिष्ठा के पात्र हैं। उनके और उनके पूर्वजों के राज्याधिकार और क्षात्र-धर्म-पालन इत्यादि से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक घटनायें सुनने और विचार करने लायक हैं। पर यहाँ उनके उल्लेख की आवश्यकता नहीं।

[सितम्बर १९२४.

पाणिनि आफ़िस का एक सद्नुष्ठान

परलोक-वासी राय बहादुर श्रीशचन्द्र वसु विद्यारत्न चतुरस्र विद्वान् थे । उनको यह लोक छोड़े कई वर्ष हुए । वे अँगरेज़ी भाषा के विद्वान् तो थे ही, संस्कृत भाषा के भी पारगामी पण्डित थे । जिस समय वे बनारस में सद्-आला (सब जज) थे, उसी समय काशी की अन्नवाल बिरादरी का एक मुकद्दमा चला था । मुकद्दमा बड़े महत्त्व का था । जहाँ तक स्मरण है, मुकद्दमा, समुद्र-यात्रा और विदेश-वास के कारण, जाति-बहिष्कार से सम्बन्ध रखता था । वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्षों के नामी नामी पुरुष-पुङ्गव पैरवीकार थे । इस मुकद्दमे का विचार कर श्रीश बाबू ने जो फ़ैसला लिखा था, वह बड़े ही महत्त्व का समझा गया था । उसमें उन्होंने अपनी क़ानून-दानी के सिवा स्मृतियों के जिस चूड़ान्त ज्ञान का प्रदर्शन किया था, उसे देख कर बड़े बड़े विद्या-विज्ञानियों तक ने उनकी योग्यता और पाण्डित्य की प्रशंसा की थी ।

बाबू श्रीशचन्द्र ने अपने जीवन-काल में संस्कृत व्याकरण का अनुवाद, अँगरेज़ी में, करके उसकी महत्ता उस भाषा के जाननेवालों पर अच्छी तरह प्रकट कर दी थी । उन्होंने अष्टाध्यायी और सिद्धान्त-कौमुदी दोनों के अँगरेज़ी अनुवाद कर के, टीका-टिप्पणी समेत, प्रकाशित किया । इसके सिवा पाणिनि के सूत्रों और धातुपाठ आदि की सूचियों का प्रकाशन भी, पुस्तक के रूप में, अलगा किया, और कितनी ही पुस्तकों के प्रकाशन और अनुवाद का काम समाप्त करके उन्होंने अपनी इहलौका का संवरण किया ।

श्रीश बाबू के छोटे भाई का नाम है यामनदास तसु । टाकटरी की ऊँची परीक्षा (I. M. S.) पास करके आपने फ़ौज में सर्जन का काम किया । वहाँ आप मेजर के पद तक पहुँचे । परन्तु औरों की तरह ५५ वर्ष की उम्र होने तक आप रजत-श्रृंखलाओं से बद्ध न रहे । उसके बहुत पहले पेंशन लेकर आप प्रयाग चले आये और वहाँ गढ़ादुर-गञ्ज के अपने भुवनेश्वरी आश्रम में आप साहित्य-कार्य में निमग्न हो गये । आपकी बन्दौलत आज तक अनेक ग्रन्थ-रत्नों का प्रकाशन और उद्धार हो चुका है । ये ग्रन्थ संस्कृत, हिन्दी, बँगला और अँगरेज़ी आदि कई भाषाओं में हैं । उनमें से कुछ का उल्लेख मुनिण—

ऐतिहासिक ग्रन्थ—(१) संस्कृत साहित्य का प्राचीन इतिहास—
मोक्ष मूलर-कृत ।

(२) पाणिनि पर निबन्ध—गोल्ड स्टुकर-कृत ।

(३) हिन्दुओं का समाज-शास्त्र—वि० कु० सरकार-कृत ।

स्कूलों और कालेजों में पाठोपयोगी—ग्रिफ़िथ, तीन मिलमैन, वाटर-फ्रील्ड और बैकिंगटन आदि की कई पुस्तकें ।

वैज्ञानिक—(१) मधुरमेह पर एक पुस्तक मेजर बसु की लिखी हुई । (२) औषधि के काम आनेवाले भारतीय पेढ़े-पौधों का वर्णन—
मूल्य २७५)

व्यामाचरण संस्कृत-पुस्तकमाला—(१) वादि-विमोद, (२) शाण्डिल्यसूत्र और (३) ब्राह्मोपनिषद्-सार-संग्रह ।

ऐतिहासिक पुस्तकें—इनकी संख्या २० के ऊपर है । इनमें से कुछ पुस्तकें, जो मेजर बसु की लिखी हुई हैं, बड़े ही महत्त्व की हैं । किसी में सतारे का पुराना इतिहास है, किसी में थोरण के कई देशों के निवासियों की भारतवर्ष में आरम्भिक सत्ता का वर्णन है, किसी में भारत के वाणिज्य-व्यवसाय के संहार का विवेचन है । इनके सिवा नादिर शाह, टीपू सुल्तान और अवध के नवाबों की बरबादी के रोमाञ्चकारी वर्णन हैं ।

हिन्दुओं की पवित्र पुस्तकें—इस ग्रन्थमाला में उपनिषदों, पुराणों, दर्शन-शास्त्रों आदि अनेक प्राचीन ग्रन्थों के अनुवाद आदि हैं। इन सब की संख्या ३० से ऊपर होगी।

वसु महाशय का यह काम बराबर जारी है और उनके अध्यक्षता से नई नई पुस्तकें और उनके अनुवाद आदि बराबर निकलते जा रहे हैं। इतने ही संक्षिप्त विवरण से पाठक समझ जायेंगे कि इलाहाबाद का पाणिनि आफिस कितना और कैसा काम कर रहा है और सर्व-साधारण की सहायभूति और सहायता का कहाँ तक पात्र है।

मेजर वसु अब एक बड़े ही अमृत ग्रन्थ के प्रकाशन की तैयारी कर रहे हैं। उसका नाम है—धातुरूपमहार्णवः। संस्कृत भाषा में दो हजार से भी अधिक धातुएँ हैं। दसों लकारों, तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में उनके लाखों रूप हो जाते हैं। यह हम इसलिए कहते हैं कि रूपों का अनेकत्व यहीं तक नहीं। कर्मणि, णिच्, सन्, यङ्, लुगन्त, तुम्, तन्म, अनीय, शतृ, कस आदि के कारण धातुओं के और भी न मालूम कितने रूप हो जाते हैं। इन सब को याद रखना और पता लगाना महावैद्या-करणों के लिए भी बहुत ही कष्ट-साध्य है। प्रस्तावित पुस्तक में इन सभी रूपों का सन्निवेश किया गया है। इसकी बहुत कुछ रचना पूर्वनिर्दिष्ट श्रीश बाबू ने ही की है। अवशिष्ट अंश की पूर्ति मेजर वसु और पण्डित गोपाल शास्त्री व्याकरणाचार्य ने की है। छपने पर इसकी पृष्ठ-संख्या ३,००० के लगभग होगी। मूल्य इसका ४०) होगा। परन्तु छपने के पहले लेनेवाले को केवल २५) देने पड़ेंगे। ५०० ग्राहक हो जाने पर इसका प्रकाशन आरम्भ किया जायगा। यह अमृत-पूर्व ग्रन्थ पाठशालाओं, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों के सिवा सभी समर्थ संस्कृतज्ञों के संग्रह करने योग्य होगा।

परन्तु यह आफिस और इसके सत्वाधिकारी मेजर वसु इतने से ही सन्तुष्ट नहीं। वे एक और बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। इसकी सूचना अभी हाल ही में निकली है।

कानपुर में, उस दिन, हमारे एक मित्र ने कुछ कागज़-पत्र दिखाये और उन्हें पढ़ने का अनुरोध किया। पढ़ने पर मालूम हुआ कि मेजर वसु इलाहाबाद में एक सत्यशोधक विद्वन्मण्डली या शाला (General Research Institute) की स्थापना करना चाहते हैं। उनके भाई श्रीशचन्द्र वसु और उनके मित्र परलोकवासी कर्नल कीर्तिकर की इच्छा, अपने जीवन-काल ही में, ऐसी शाला खोलने की थी। परन्तु उसकी पूर्ति तब नहीं हो सकी। अब मेजर वसु उसकी स्थापना के लिए बन्ध-परिकर हो रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि उनमें शक्ति होती तो वे अकेले ही इस कार्य का भार अपने ऊपर ले लेते। फिर भी वे बहुत कुछ आत्म-त्याग करने को तैयार हैं। कर्नल कीर्तिकर की लिखी हुई कुछ पुस्तकें, विज्ञान और रोग-चिकित्सा पर, हैं। उनकी मालियत ५० हजार रुपया है। अपने निजी पुस्तकालय की २५ हजार रुपये कीमत की पुस्तकें उपयोग के लिए तथा अपनी प्रकाशित कुल पुस्तकें, जिनकी कीमत लगभग ५० हजार रुपये के होगी, वह सब इस शाला के खर्च के लिए वे दे डालना चाहते हैं। इसके सिवा कुछ जमीन तथा कुछ और रुपया भी देने का सङ्कल्प वे कर चुके हैं।

मेजर वसु चाहते हैं कि भिन्न भिन्न विषयों के विद्वान् इलाहाबाद में रह कर इस शाला में काम करें। उन्हें अपने खाने-पीने के खर्च की चिन्ता न करनी पड़े। वे अपने अपने विषय से सम्बन्ध रखनेवाली ज्ञान या विज्ञान-शाखा के अज्ञात या अल्पज्ञात अंशों की खोज करके, मनुष्य-मात्र के लाभ के लिए, सत्य का अनुसन्धान करके, उसका प्रकाशन करें। उनका यह उद्देश्य बहुत महान् और सर्वथा स्तुत्य है। अन्य देशों में इस तरह की एक नहीं अनेक शालायें और संस्थायें हैं। उनके सभासद देश-भ्रदेश के प्रतिष्ठित विद्वान् हैं। उन्हें वृत्तियाँ मिलती हैं। वे जीवन-व्यापार की चिन्ताओं से दूर रह कर आभरण विद्याव्यासङ्ग और सत्य-शोधन में निमग्न रहते हैं। प्रकृति के बड़े बड़े रहस्यों का उद्घाटन आज तक अनेक ऐसे ही विद्वानों ने किया है।

ऐसे सर्वोपयोगी और महत्वशाली काम के लिए धन की बड़ी आवश्यकता है। जब तक इतना रुपया न जमा हो जाय जिससे इस शाला की एक इमारत बन जाय और जिसके सूव से इसमें काम करनेवालों को थोड़ी-बहुत वृत्तियाँ देने का प्रबन्ध हो जाय, तब तक इस कल्याणकारी कार्य का आरम्भ नहीं हो सकता। अतएव मेजर वसु चाहते हैं कि सभी विद्याव्यसनी, ज्ञानपिपासु और सत्कार्य के लिए दिये गये दान की महिमा जाननेवाले सज्जन उनके इस सद्नुष्ठान को कार्य रूप में परिणत करने के लिए यथाशक्ति उनकी सहायता करें।

मेजर वसु की इस सदिच्छा की पूर्ति के लिए अब तक कितने ही महाशयों ने अपनी सहायता की रकम भेज भी दी है। पर उस सब का टोटल अभी १० हजार रुपये से भी कम है। आशा है, ऐसे अच्छे काम के लिए, समर्थ सज्जन, अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही सहायता देने और उसे मैनेजर, पाणिनि आफिस, भुवनेश्वरी आश्रम, बहादुरगञ्ज, इलाहाबाद के नाम भेजने की कृपा करेंगे।

[फरवरी १९२८.

पुरातत्त्व खण्ड

भारतीय शिल्प-शास्त्र

प्राचीन काल में शिल्प-कला की बहुत सी पुस्तकें संस्कृत में थीं । आज उनके नामों तक का पता नहीं । जब से कुछ भारतीय विद्वानों का ध्यान अपने देश की शिल्प-कला की ओर आकर्षित हुआ है, तब से इस विषय के कुछ ग्रन्थों का पता लगा है । गत शताब्दी के प्रारम्भ काल में रामराज नाम के एक बड़े भारी विद्वान् मद्रास प्रान्त में हो गये हैं । उन्हें शिल्प-कला से बड़ा प्रेम था । उन्होंने इस विषय की एक बड़ी अच्छी पुस्तक भी बनाई । उसमें एक जगह लिखा है कि भारतीय शिल्प-कारों में परम्परा से यह कहावत चली आती है कि भारत में शिल्प-शास्त्र की कोई चौंसठ पुस्तकें थीं । दक्षिणी भारत में खोज करने से उन्हें इन चौंसठ ग्रन्थों में से लगभग दस ग्रन्थों के कुछ खण्ड प्राप्त भी हुए, जिनमें से नीचे के नाम ये हैं—(१) मानसार, (२) मथ-मत, (३) काश्यप, (४) वैखानस, (५) सकलाधिकार, (६) विश्वकर्मीय, (७) सनत्कुमार, (८) सारस्वत्यम् (९) पाञ्चरात्रम् ।

प्राचीन हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों के एक सूचीपत्र से इस विषय के कुछ और ग्रन्थों का भी पता लगा है । उन ग्रन्थों के नाम ये हैं—(१) शिल्पशास्त्र, (२) शिल्प-कला-दीपिका, (३) शिल्प-ग्रन्थ, (४) शिल्प-श्लेष, (५) शिल्प-सर्वस्व-संग्रह, (६) शिल्पार्थसार, (७) विश्वकर्म प्रकाश । सुप्रसिद्ध डाक्टर कुमार स्वामी ने “मीडिवल सिंहालीज़ आर्ट” नाम की पुस्तक बनाने में सीलोन (लङ्का) में पाये गये सारिपुत्र, मायामत्तन् और रूपावलीय नाम के इस विषय के तीन ग्रन्थों

से बहुत कुछ सहायता ली है। सुप्रसिद्ध डाक्टर भाण्डारकर ने अपने एक निबन्ध में इसी विषय के विश्वकर्मावतार-वास्तु-शास्त्र नाम के एक हस्तलिखित ग्रन्थ का प्रमाण दिया है, जिसे उन्होंने पूना के दक्षिण कालेज के पुस्तकालय में पाया था। इसी प्रकार बङ्गाल के एक विद्वान् ने भी इस विषय के विश्वकर्मा-शिल्प नामक एक ग्रन्थ का उल्लेख अपने एक लेख में किया है। “विश्वकर्मा-प्रकाश” नाम का भी एक ग्रन्थ इस विषय का है। वह तो बम्बई में छप भी गया है।

ग्रन्थों की इस नामावली से सिद्ध है कि किसी समय शिल्प-कला की भारत में बड़ी उन्नति थी और सैकड़ों ग्रन्थ इस विषय के संस्कृत में विद्यमान थे। पर समय के फेर से अब उनके नाम तक लुप्तप्राय हो रहे हैं।

[जुलाई १९१२.

कालिदास की जन्म-भूमि

इलियड नामक महाकाव्य का कर्ता होमर ग्रीस देश का निवासी था। उस समय ग्रीस अनेक छोटी छोटी रियासतों में बँटा हुआ था। होमर बेचारा अन्धा था। वह अपने काव्य के पद गा गाकर सभी रियासतों में भीख माँगता भटकता फिरता था। उस समय तो उसकी क़दर न हुई। पर जब वह मर गया और उसके काव्य का महत्त्व लोगों ने समझा, तब एक ही साथ कितनी ही रियासतें उसकी जन्म-भूमि होने का दावा करने लगीं। प्रमाण माँगा गया तो सभी ने उत्तर दिया—“क्या तुम नहीं जानते, होमर ने इसी रियासत में अपनी कविता गाई थी ?” तब तो उसे किसी ने न अपनाया। बेचारा होमर माँगता-खाता ही मर गया। पर पीछे से उसके माँगने-खाने और भटकते फिरने पर जन्मभूमि बनने का गर्व ! कालिदास को माँगना-खाना तो नहीं पड़ा, पर उनकी जन्मभूमि बनने का दावा भारत के कई प्रांत अवश्य कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं—वेकाशमीरी थे, कुछ कहते हैं—दक्षिणी थे, कुछ कहते हैं—बङ्गाली थे। अब इतने दिनों बाद बङ्गाल के नवद्वीप-वालों ने कालिदास को अपनाने के लिए बड़ा जोर लगाया है। वहाँ के पण्डित कहते हैं, कालिदास की जन्मभूमि नवद्वीप ही है। उन लोगों ने इस विषय में बड़े बड़े व्याख्यान, अभी हाल में, दे डाले हैं; कालिदास के नाम पर सभायें बना डाली हैं; पुस्तकालय भी उन्होंने उनके नाम पर खोल दिये हैं। अभी और न मालूम वे लोग क्या क्या करनेवाले हैं। नदियाँवालों के इस उल्साह और उत्तेजन को देखकर कलकत्ते के संस्कृत कालेज के अध्यक्ष डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषण का आसन डोल उठा है। वे कालिदास

की असली जन्मभूमि का पता लगाने के लिए मालवे की तरफ पधारे हैं ।
देखें उनकी खोज का क्या फल होता है । कालिदास नवद्वीप के ठहरते हैं
या मालवे के, या और कहीं के ।

[नवम्बर १९१३.

विक्रमादित्य और उसके संवत् के विषय में एक नई कल्पना

मिस्टर के० पी० जायसवाल, एम० ए० (विलायत के), वारिस्टर-एट-ला (सरस्वती के बाबू काशीप्रसाद) ने माडर्न रिव्यू में एक छोटा सा लेख प्रकाशित कराया है । उसमें आपने संवत्-प्रवर्त्तक विक्रमादित्य के विषय में एक नई कल्पना की है । आपकी कल्पना का आशय यह है—

सातवाहन वंश का राजा सातकर्णी, ईसा के १३२ वर्ष पहले, महा-राष्ट्र देश के प्रतिष्ठानपुर (पैठन) की गद्दी पर बैठा । उसकी माँ गौतमी ने लिखा है कि उसका पुत्र बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ । उसने शकों का संहार करके उनके राजा महफन को युद्ध में हराया और मार डाला । यह महफन बहुत करके शक जाति ही का था; क्योंकि उसका दामाण क्षपभ-दत्त शक नाम ही से उल्लिखित हुआ है । सातकर्णी की मृत्यु ईसा के ५७ या ५८ वर्ष पहले हुई । तब उसका पुत्र पुलोमा उर्फ विलव गद्दी पर बैठा । द्रविड़ देश में पुलोमा के जो सिक्के मिले हैं, उन पर उसका नाम विलवय कुरा खुदा है । कुरा का अर्थ वहाँ की भाषा में राजा है । जैनों ने भी इस राजा का नाम अपने प्राकृत ग्रन्थों में विलव ही लिखा है । इसी प्राकृत नाम विलव का संस्कृत रूपान्तर विक्रम है । विक्रम संवत् उसी समय, अर्थात् ईसा के ५७ वर्ष पहले आरम्भ हुआ है । यह संवत् चाहे एक प्रबल पराक्रमी और नामी राजा की मृत्यु की यादगार में चलाया गया हो, चाहे इन्हीं गुणों से विशिष्ट एक राजा के राज्यारम्भ के उपलक्ष में चलाया गया हो, दोनों बातें ईसा के पूर्व सत्तावनवें वर्ष में अवश्य हुई थीं । क्योंकि सातकर्णी का पुत्र भी बहुत प्रसिद्ध राजा था । अतएव वर्तमान विक्रम-संवत् इसी विलव राजा के राज्यारम्भ से अस्तित्व में आया है ।

[जनवरी १९१४.]

कालिदास का समय-निरूपण

कालिदास के समय आदि के निरूपण से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक लेख अब तक निकल चुके हैं। यादू विजयचन्द्र मजूमदार अच्छे पुरातत्व-वेत्ता हैं। इनके पुरा-तत्त्व विषयक लेख अँगरेजी में भी निकलते हैं और बँगला में भी। इन प्रान्तों के चित्रतट्टन्द-चन्दित अँगरेजी के पण्डितों की तरह ये अपनी मातृभाषा से घृणा नहीं करते। इन्होंने अब साठ सत्तर पृष्ठों की एक बँगला पुस्तक लिखकर प्रकाशित की है। उसका नाम है—“कालिदास”। उसमें आपने लिखा है कि—“कालिदास का साहित्य ख्रीष्ट-काल सम्भवतः ४४५ से ४८० ईसवी तक था।” इन्होंने भी “आसमुद्रक्षितीशाना” आदि श्लोक उद्धृत करके यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि रघुवंश में कालिदास ने गुप्त राजों का गुप्त वर्णन या उल्लेख किया है; और मेघदूत में भी गुप्त साम्राज्य की घटनाओं का गुप्त उल्लेख है। मजूमदार महाशय की इन कल्पनाओं और तर्कनाओं का खण्डन “प्रवासी” की फाल्गुनवाली संख्या में एक समालोचक ने बड़ी ही योग्यता से किया है। ये समालोचक महाशय काशी की स्मरण-शेष संस्कृत पत्रिका, मित्र गोष्ठी, के सम्पादक भट्टाचार्य श्रीविधुशेखर शास्त्री हैं। आपकी खण्डनात्मक उक्तियाँ विशेष विद्वत्ता-सूचक और धुक्सिद्धत हैं। उन्हें पढ़ कर कभी यह बात स्वीकार करने को जी नहीं चाहता कि कालिदास ईसा की पाँचवीं सदी के हैं; क्योंकि जिन तर्कनाओं के आधार पर उनकी स्थिति पूर्वोक्त समय में बताई जाती है, वे बिलकुल ही सार-हीन और असङ्गत हैं। उनके उत्तर में भट्टाचार्य महाशय ने जो कुछ लिखा है, उस सबके उल्लेख के लिए यहाँ जगह नहीं। परन्तु गुप्त साम्राज्य

के कल्पित वर्णन के विषय में उनकी सम्मति सुनने लायक है। अतएव वह नीचे दी जाती है। शास्त्री जी कहते हैं—

यदि गुप्त राजवंश के नाम और कीर्ति-कलाप के वर्णन की इच्छा प्रसङ्ग-क्रम से भी कालिदास के मन में होती तो क्या वे उसका अनुरूप वर्णन न कर सकते थे ? क्या उनकी लेखनी इतनी दुर्बल थी ? संस्कृत के अक्षय्य शब्द-भाण्डार का दरवाज़ा क्या उनके लिए बन्द था ? संस्कृत की विचित्र शब्द-माला का प्रभाव राघव-पाण्डवीय आदि काव्यों में अच्छी तरह देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे काव्यों में तो आमूलाग्र दो राजवंशों का वर्णन साथ ही साथ हुआ है। जिसके श्लेषों का सङ्कार अनिवर्चनीय है, उस संस्कृत भाषा में सिद्धहस्त होने पर भी क्या कालिदास प्रसङ्गागत दो-चार श्लोकों में भी रघु और गुप्त इन दोनों वंशों का वर्णन करने की शक्ति न रखते थे ?

मतलब यह कि कुमारगुप्त, समुद्र, स्कन्द आदि जितने शब्द कालिदास के काव्यों में आये हैं, वे श्लिष्ट नहीं। उनसे प्रासङ्गिक वाच्यार्थ के सिवा और कोई अर्थ नहीं निकलता। अतएव उनके काव्यों में गुप्त साम्राज्य का वर्णन हूँदकर उन्हें ईसा की पाँचवीं सदी में रखने की चेष्टा करना साहस का काम है। ठीक यही राय इस नोट के लेखक की भी है। उसका उल्लेख वह इस विषय के अपने एक लेख में कर चुका है। यही बात उसने रघुवंश के हिन्दी अनुवाद की भूमिका के दसवें पृष्ठ पर भी कही है।

[अप्रैल १९१४.

पश्चिमी देशों के साथ प्राचीन भारतवर्ष का व्यापार

इलस्ट्रेटेड टाइम्स आन् इंडिया में इस विषय पर एक अच्छा लेख निकला है। उसमें लिखा है—

प्राचीन काल में भारतवर्ष के निवासी कूप-मण्डूक न थे। आज से तीन चार हजार वर्ष पहले तक का ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है कि इस देश के व्यापारी ग्रीस, रोम, फ़ारिस और मिस्र देश में व्यापार करने जाया करते थे। उस समय यहाँ से उन देशों को जाने के तीन मार्ग थे— पहला लाल सागर के रास्ते और दूसरा फ़ारिस की खाड़ी के रास्ते। ये दोनों जल-मार्ग थे। तीसरा स्थल-मार्ग था। इस पिछले मार्ग से जानेवालों को हिन्दूकुश पर्वत पार करके बलख जाना पड़ता था। यहाँ से वे लोग भाक्सस नदी के तट पर पहुँचते थे। फिर नावों में अपना माल लादकर उसे वे कास्पियन समुद्र तक पहुँचाते थे। वहाँ से जहाज़ों में भर कर उसे पश्चिमी देशों के भिन्न भिन्न बन्दरगाहों में ले जाते थे। बहुत पुराने समय में पश्चिमी देशवालों को भारत का बहुत ही कम ज्ञान था। भारतवासी तो अवश्य उन देशों को जाते थे, पर वहाँवाले यहाँ न आते थे। ईसा के कोई एक हजार वर्ष पहले फिनीशिया के रहनेवाले हिरम नामक एक मछुआ ने सबसे पहले इस देश तक पहुँचने में सफलता प्राप्त की। धीरे धीरे उन लोगों का आवागमन बढ़ने लगा और हिन्दुस्तान की चीज़ें जहाज़ों में भर भर कर वे अपने देशों को ले जाने लगे। हाथी-दाँत, रेशम, मोर और मोरपंख, लाखों की मालियत के पहले ही से भारतीय व्यापारियों द्वारा अरब, फ़ारिस और मिस्र जाते थे। जब वहाँवाले स्वयं भी इस देश में आने लगे, तब इन चीज़ों का व्यापार और भी बढ़ गया।

सिकन्दर की चढ़ाई के बाद जब यूनानवाले इस देश से अधिक परिचित हो गये, तब इस व्यापार में और भी उन्नति हो गई। भारत ही ने पहले-पहल यूनानवालों को हाथी के दर्शन कराये। अशोक के समय में तो बौद्ध उपदेशक, छुण्ड के छुण्ड, यूनान, रोम, फिनीशिया आदि देशों को जाने लगे। ईसा की पहली शताब्दी में महाराज कनिष्क ने, भेंट के तौर पर, कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें रोम के सम्राट् आगस्टस को भेजीं। इन चीज़ों में विशालकाय कछुये, अजगर और शेर भी थे। उन्हें देखकर रोमवालों के आश्चर्य की सीमा न रही। इतने बड़े बड़े कछुये और अजगर उन्होंने उसके पहले कभी देखे ही न थे। शेर के भी उन्होंने तब तक दर्शन न किये थे। भारतवर्ष ही ने उन्हें पहले-पहल शेर के दर्शन कराये। कनिष्क ने जो चीज़ें भेजी थीं, उनमें एक लड़का भी था। उस लड़के के एक भी हाथ न था। परन्तु पैरों से धनुष खींच कर वह इस तरह बाण छोड़ता था कि उसका निशाना कभी खाली ही न जाता था।

धीरे-धीरे पश्चिमी देशों में भारतीय व्यापार ने यहाँ तक उन्नति की कि उन देशों के हितचिन्तक भयभीत हो उठे। उन्होंने सोचा कि यदि यह व्यापार इसी तरह उन्नति करता गया तो कुछ समय में हमारी सारी सम्पत्ति भारतवर्ष चली जायगी। उनका भय निमूलक न था। कोई आठ करोड़ रुपये का तो गरम मसाला ही यहाँ से हर साल उन देशों को जाता था। रेशम का भी बहुत अधिक चालान होता था।

दो तीन हजार वर्ष पहले जिस भारतवर्ष के व्यापार की यह दृशा थी, वही भारतवर्ष अब अपना तन ढकने के लिए पश्चिमी देशों का मुहताज है !

[मई १९१४.

हिन्दुओं की प्राचीन शल्य-चिकित्सा

डाक्टर सी० एन० मुखोपाध्याय, ब० ए०, एम० डी० ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक, दो जिल्दों में, लिखी है। पुस्तक अँगरेजी में है। कलकत्ता विश्व-विद्यालय ने उसे प्रकाशित किया है। पहली जिल्द में हमारी प्राचीन शल्य-चिकित्सा का वर्णन है और दूसरी में चीर-फाड़ के शस्त्रों या यन्त्रों की चित्रावली। लेखक ने ऋग्वेद के मन्त्रों से यह सिद्ध किया है कि वैदिक काल में यह चिकित्सा बड़ी उन्नत अवस्था में थी। हाथ, पैर, नाक, कान आदि कट जाने पर उनकी जगह पर कृत्रिम अवयव लगा दिये जाते थे।

आज-कल जैसे कोरोफार्म सुँघा कर शस्त्र-क्रिया की जाती है, वैसे ही उसी गुणवाली कोई ओषधि भी, उस ज़माने में, काम में लाई जाती थी। इससे शस्त्र-वैद्य के शस्त्र-सञ्चालन से रोगी को कष्ट न होता था, वह अचेत पड़ा रहता था। शस्त्र-कार्य हो जाने पर उसे चेत कराया जाता था। लारों को छूना लोग बुरा न समझते थे। उन्हें चीर-फाड़ कर रोग सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने और हड्डियों, रगों तथा भिन्न भिन्न अवयवों के आकार, कार्य और संख्या आदि जानने की यथेष्ट चेष्टा होती थी। अशोक के समय तक वहाँ बड़े बड़े अस्पताल थे। फौजों के साथ अनेक शस्त्र-वैद्य—शल्य-चिकित्सक—रहते थे। राजकीय अस्पतालों में, और अन्धश्रमी भी, मधुर स्वर में गाना गाने और बाजा बजानेवाले भी रहते थे। वे गाकर और बाजे बजा कर रोगियों का मनोरञ्जन करते थे। तरह तरह की आश्चर्यजनक बातें सुना कर रोगियों का दिल बहलानेवाले भी थे। इतनी उन्नत हुई हमारी प्राचीन शल्य-चिकित्सा को बौद्ध धर्म के प्रचार

से बड़ी हानि पहुँची । हिंसा और चीर-फाड़ से दूर भागनेवाले बौद्धों ने उसकी जड़ खोदना आरम्भ किया । इस कारण धीरे धीरे वह अवनत ही होती गई । तथापि मुसलमानों के राज्यारम्भ ही तक नहीं, उसके बाद भी, बहुत समय तक, यत्र-तत्र शल्य-शल्य पाये जाते थे और थोड़ी बहुत शल्य-क्रिया करनेवाले भी, कहीं कहीं मिल जाते थे । और लोग नहीं तो देहात में नाई ही फोड़े-फुन्सी पर नशतर लगा कर पीड़ा कम कर देते थे । पर दैवयोग से अब ऐसे नाई भी नहीं रहे । अब तो ज़रा सा फोड़ा खुलाने के लिए भी कभी कभी, चालीस मील दूर, सदर अस्पताल में, असिस्टेंट सर्जन साहेब के सामने हाजिर होना पड़ता है । काल, तू बड़ा बली है !

[सितम्बर १९१४.

भारत का प्राचीन शिक्षा का आदर्श

वर्तमान समय शिक्षा-प्रचार के लिए अधिक उपयुक्त है। पहले विद्यार्थियों को शिक्षित होने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, आज उनमें से अधिकांश दूर हो गई हैं। अब विद्यार्थियों को जंगल में—गुरु-गृह में—नहीं रहना पड़ता। गुरु की सेवा करने और भिक्षा-वृत्ति से जीवित रहने के लिए अब वे बाध्य नहीं। पुस्तकें, कागज और लिखने-पढ़ने की सामग्री अब उन्हें बहुत सरलता से मिल सकती है। पर अनेक कठिनाइयों का सामना करने पर भी प्राचीन भारतवर्ष ने, अपने आदिम समय में भी, विद्या-प्राप्ति में बड़ी उत्कृष्टि की थी। ग्रीस देश के यात्रियों के लिखे वर्णन से पता लगता है कि भारत ने उस समय भी शिक्षा के महत्त्व को खूब समझा था। उन्होंने लिख रक्खा है कि शिक्षा और ज्ञान-विज्ञान में भारत दुनिया के सारे देशों का मुकुट है। प्राचीन तक्षशिला वर्तमान रावलपिण्डी नगर के पास थी। वहाँ का विश्वविद्यालय उस समय बड़ी ही ऊर्जितावस्था में था। हजारों विद्यार्थी दूर दूर से आकर वहाँ अध्ययन करते थे। सभी शास्त्रों की शिक्षा वहाँ दी जाती थी। यह बात बहुत पुराने समय की है। नालन्द का विश्वविद्यालय पीछे से स्थापित हुआ था। ईसा की आठवीं शताब्दी में वह विद्यमान था। उस समय भी वहाँ शिक्षा का खूब प्रचार था। यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार प्रान्त में था। ब्रह्म देश, चीन, तिब्बत और तुर्किस्तान आदि देशों तक के विद्यार्थी उसमें पढ़ने आते थे। उसका कुछ हाल सुनिये।

यह विश्वविद्यालय एक मनोहर उपवन में, बस्ती से दूर, स्थापित था। इसके प्राकृतिक दृश्य बड़े ही सुहावने थे। बड़े बड़े सुयोग्य अध्यापक, जो अनेक विषयों के पारदर्शी थे, शिक्षा-कार्य में नियुक्त थे। ह्येनसांग के कथनानुसार उसमें लगभग दस हजार विद्यार्थी शिक्षा पाते थे।

इन विद्यार्थियों के रहने और भोजन-वस्त्र आदि का सब प्रबन्ध विश्व-विद्यालय ही द्वारा होता था। विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर के निकले हुए विद्यार्थी अपने जीवन को संसार की सेवा और धर्म-प्रचार में लगाते थे। बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार का सब से बड़ा कारण यही था। विद्यार्थियों की शिक्षा का समय नियत था। सबेरा हुआ कि घण्टा बजा। सब विद्यार्थी अपने अपने नित्य-कृत्यों से निपटे। पढ़ने का समय आया। सब अपने अपने शिक्षकों के पास जा कर शिक्षा ग्रहण करने लगे। विश्व-विद्यालय का नियम था कि जो विद्यार्थी जिस विषय में पारङ्गत होना चाहे, वह उसी विषय के पारङ्गत अध्यापक से पाठ ले। शाम को अध्यापक और विद्यार्थी मिल कर ईश्वराराधना करते थे। यह ईश्वराराधना ऐसी उत्तमता और भक्तिपूर्वक होती थी कि देख कर दर्शक का मन मुग्ध हो जाता था। छुट्टियों में शिक्षक और शिक्षार्थी पैदल ही भ्रमण करने के लिए तीर्थ-स्थानों, नगरों और पर्वतों को जाते थे।

प्राचीन समय के विद्यार्थियों को अपने गुरु की बहुत कुछ सेवा-शुश्रूषा करनी पड़ती थी। पर अब वह बात नहीं। उस समय विद्यार्थी सांसारिक श्रृंखलों से एकदम अलग रहता था। इस समय उसे संसार के व्यवहारों से सम्बन्ध छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अब सभी विद्यार्थी एक ही स्थान पर एक साथ नहीं रहते। अब अध्यापकों और विद्यार्थियों का भी वैसा घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं रहा। इस दशा में नवीन शिक्षा का आदर्श हमारे प्राचीन शिक्षा के आदर्श से बहुत भिन्न हो गया है। हम अब अपने प्राचीन भावों को एक-दम भूल से गये हैं। प्राचीन आदर्श के अनुसार विद्यार्थी विद्याध्ययन के काम को एक प्रकार की तपस्या समझता था। लिखा है—“बालानामध्ययनं तपः”। आज-कल के विद्यार्थियों को चाहिए कि इस पुराने आदर्श को बिलकुल ही न भुला दें।

[जून १९१५]

सोमनाथ के मन्दिर की प्राचीनता

सोमनाथ के सम्बन्ध में गुजरात के गैज़ेटियर के आधार पर कुछ ऐतिहासिक बातें हों इस नोट में लिखना है। गैज़ेटियर में इस मन्दिर का पुराना इतिहास बड़ी खोज से लिखा गया है।

यह मन्दिर पट्टन या पाटन नामक स्थान में है। महाभारत में यही पट्टन प्रभास-तीर्थ के नाम से उल्लिखित हुआ है। उसमें प्रभास-पाटन का तो नाम है, पर सोमनाथ का नाम नहीं। हाँ, पुराणों में सोमनाथ का नाम पाया जाता है। वहाँ यह पाँच रत्नों में से एक रत्न माना गया है। जिस समय गुजरात में वल्लभीपुर के राजों की सत्ता थी, उसी समय ४८७ से ७६७ ईसवी के बीच इसका निर्माण हुआ था। आदि मन्दिर लकड़ी का था। इसी लकड़ी के मन्दिर को महमूद गज़नवी ने तोड़ा था। इसके बाद अहिल्याबादे के किसी राजा ने पहले मन्दिर की जगह पर पत्थर का मन्दिर बनवाया। इस मन्दिर को भी, ईसा की सोलहवीं शताब्दी में, गुजरात के शासक महमूद बेगरा ने तोड़ कर नष्ट कर दिया। बेगरा ने मूर्ति तोड़ कर और मंदिर का अधिकांश नष्ट करके उसे मसजिद में परिवर्तित कर दिया। इस मन्दिर-मसजिद के टूटे-फूटे कुछ अंश अब तक विद्यमान हैं। सोमनाथ का जो मन्दिर इस समय पाटन में है, वह अहिल्याबाई का बनवाया हुआ है। अतएव वह कोई दार्ढ़ सौ वर्ष का पुराना है।

पुरातत्त्वज्ञ विद्वानों की राय में सोमनाथ के आदि मन्दिर को बने पन्द्रह सौ वर्ष से अधिक नहीं हुए। पर पाटन के पास ही एक शिला-लेख मिला है। उस पर संवत् ११६९ खुदा हुआ है। उसमें लिखा है

कि सोमनाथ का लकड़ीवाला मन्दिर श्रीकृष्ण ने बनवाया था। उसमें यह भी लिखा है कि लकड़ी के मन्दिर के पहले जो मन्दिर था, वह चाँदी का था और रावण का बनवाया हुआ था। उसके भी पहले पाटन में सोमनाथ का मन्दिर था। वह सोने का था और सोम का बनवाया हुआ था। इस पर, सम्भव है, लोग यह कहें कि शिलालेख की बातें विश्वसनीय नहीं—वे उस समय प्रचलित जनश्रुति के आधार पर लिखी गई होंगी।

इन असीर नाम का एक इतिहासकार ११६०-१२३२ ईसवी में हो गया है। उसका लिखा हुआ तारीखे कामिल नामक इतिहास बहुत विश्वसनीय समझा जाता है। उसने महमूद गज़नवी की चढ़ाई और सोमनाथ के मन्दिर का विस्तृत वृत्तान्त लिखा है। उसका कथन है कि यह मन्दिर सोम अर्थात् चन्द्रमा का था। उसके द्वार के लिए एक हजार गाँव लगे हुए थे। अनन्त रत्नों की राशियाँ मन्दिर में जमा थीं। बारह सौ मील दूर गंगा से रोज़ गङ्गाजल आता था। उसी से मूर्ति-स्नान होता था। एक हजार ब्राह्मण पूजा के लिए और साढ़े तीन सौ नाचने-गानेवाले देव-मूर्ति को रक्षाने के लिए नियत थे। यात्रियों की हजामत बनाने के लिये तीन सौ नार्ह थे। इन सब लोगों की तनख्वाह मुक़र्रर थी। मन्दिर में लकड़ी के ५० खम्भे थे। उसके ऊपर सीसा जड़ा हुआ था। मूर्ति ५ हाथ ऊँची थी। वह एक अँधेरे कमरे में थी। कमरे में रत्न-सूचित दीपक जलते थे। मूर्ति के पास छत से सोने की एक जंजीर लटकती थी। उससे २०० मन वज़नी एक घण्टा ढँगा था। इस मन्दिर की छत से महमूद गज़नवी को एक करोड़ रुपये का माल मिला था।

[अगस्त १९१५]

हस्तपायुर्वेद अथवा पालकाप्य

बैंगला के आठवें साहित्य-सम्मेलन के सभापति थे महामहोपाध्याय श्रीयुक्त हरप्रसाद शास्त्री, एम० ए०, सी० आई० ई० । सम्मेलन के इस अधिवेशन में पढ़े गये आप के दो अभिभाषण तथा एक अन्य लेख—ये सब साहित्य-परिपक्व-पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं । इनमें अनेक ज्ञातव्य बातें हैं । एक में शास्त्री जी ने उन लोगों की खबर ली है जो अँगरेज़ी ही भाषा बोलते और उसी में अपने विचार व्यक्त करते हैं । ऐसे लोग जब अपनी भाषा लिखते हैं, तब वे उसे इतना बिगाड़ देते हैं कि वह आधा तीतर आधी बटेर की उक्ति की अनुगामिनी हो जाती है । उसकी एक अजीब खिचड़ी बन जाती है । ऐसे लोगों को शास्त्री जी ने सलाह दी है कि वे अपनी भाषा कुछ दिन सीखें, तब कलम पकड़ें । जो लोग व्यर्थ ही संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते और अकारण ही उर्दू-फारसी के शब्दों के प्रयोग से बचते हैं, उन्हें भी शास्त्री जी ने दो-चार खरी बातें सुनाई हैं । चाहे जिस भाषा के शब्द हों, यदि वे अपनी भाषा में प्रचलित हो गये हैं तो उनका बहिष्कार सम्भव नहीं । भाषा वही अच्छी कही जा सकती है जो सरल हो और जिसे अधिक लोग आसानी से समझ सकते हों; चाहे उसमें जिस भाषा के प्रचलित शब्द विद्यमान हों ।

हम लोग बहुधा इस बात की शिकायत किया करते हैं कि हमारे यहाँ इतिहास नहीं । इसके उत्तर में शास्त्री जी ने कितने ही प्राचीन और नवीन इतिहास-ग्रन्थों के नाम बताये हैं । उन्होंने कई ऐसी पुस्तकों का हवाला भी दिया है जिनमें औरङ्गजेब के समय का विस्तृत वृत्तान्त है । यदि इन सब पुस्तकों के आधार पर कोई योग्य विद्वान् उस समय का

इतिहास लिखे तो ऐसा इतिहास बड़े ही महत्व का हो। अब तक हम लोगों ने मुसलमानों और विदेशियों ही के मुख से औरङ्गजेब की शासन-नीति आदि का वृत्तान्त पढ़ा है। वह यदि किसी हिन्दू के मुख से भी सुनने को मिले तो मालूम हो जाय कि किसमें कितनी सत्यता है और हिन्दुओं की राय किससे कहाँ तक मिलती है।

शास्त्री महाशय ने अपने प्रधान लेख में बङ्गाल सम्बन्धिनी कुछ बातें बड़े ही मार्के की कही हैं। उनको उन्होंने बङ्गाल के गौरव का कारण माना है। रेशम, लाल का कपड़ा, धियेटर, नौका और जहाज़, बौद्ध शील-भद्र और चैतन्य देव आदि से सम्बन्ध रखनेवाली बीस बातों का उल्लेख करके उन्होंने बताया है कि उनका उत्पत्ति-स्थान बङ्गाल ही है। अतएव वे बीसों ही उसके गौरव का कारण हैं। सब से पहले आपने हस्त्यायुर्वेद का उल्लेख किया है। आपने लिखा है कि हाथियों के चिकित्सा-शास्त्र के प्रथमाचार्य काप्य मुनि उन्हीं के देश के निवासी थे। उन्हीं ने इस शास्त्र का आविष्कार किया। आपके कथन का सारांश यह है—

अङ्ग देश के राजा लोमपाद की इच्छा हाथी पर सवार होने की हुई। पर हाथी कहाँ मिलते हैं और किस प्रकार वशीभूत किये जाते हैं, यह वह न जानता था। उसने बहुत से ऋषियों को एकत्र किया। उनकी सलाह से उसने हाथियों का पता लगाने के लिए कुछ लोग भेजे। उन्हें एक पहाड़ी आश्रम में हाथियों का एक वृत्त मिला। उसके रक्षक एक मुनि भी वहीं मिले। यह खबर उन लोगों ने राजा को दी। राजा अपनी सेना लेकर उस आश्रम को गया। रक्षक मुनि उस समय वहाँ न थे। वे बाहर गये थे। जितने हाथी राजा को वहाँ मिले, उन्हें वह अपनी राजधानी चम्पानगर को ले आया और वहाँ रख दिया। मुनि ने लौट कर देखा, हाथी नहीं। वे व्याकुल हो उठे और हाथियों को ढूँढ़ने निकले। चम्पानगर में वे उन्हें मिल गये। वे दुबले और रोगी हो रहे थे। मुनि

ने उनकी चिकित्सा आरम्भ कर दी। और लोगों के पूछने पर मुनि ने अपना नाम-धाम तक न बताया। जब राजा ने पूछा और बहुत हठ की, तब उन्होंने अपना नाम पालकाप्य बताया और राजा की प्रार्थना पर सूत्रमय हस्त्यायुर्वेद-शास्त्र की रचना की। इस शास्त्र को शास्त्री जी कोई ढाई हजार वर्ष का पुराना समझते हैं। आप कहते हैं—

“पालकाप्य वङ्गदेशेर लोक छिलेन। लोहित्य वा ब्रह्मपुत्रेर धारे, सयुद्र ओ हिमालयेर मध्ये ताँहार जन्मभूमि ओ शिक्षार स्थान। यदि ओ अङ्गराज्ये चम्पानगरे ताँहार आयुर्वेद लेखा ओ प्रचार हय, तिनि आसले बाँगला देशरेह लोक। × × × सृष्ट पूर्व पञ्चम वा षष्ठ शतके यदि बाँगला देशे हस्तिचिकित्सार एत उन्नति हइया थाके, ताहा हइले सेदा वङ्गदेशेर कम गौरवेर कथा नय”।

ढाई हजार वर्ष पहले वङ्ग देश की जो सीमा थी, उसका भी उल्लेख यदि शास्त्री जी कर देते और यह भी सिद्ध कर देते कि पालकाप्य का आश्रम उसी सीमा के भीतर था, तो आप का कथन प्रमाण से परिपुष्ट हो जाता। आपके दावे में अभी कुछ कसर रह गई है। सम्भव है, उस समय पालकाप्य का आश्रम कामरूप या किसी और देश की सीमा के भीतर रहा हो।

[अगस्त १९१५.

प्राचीन भारत में रसायन-विद्या

कलकत्ते के डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र राय बड़े नामी रसायन-शास्त्री हैं। आपने हिन्दुओं की रसायन-विद्या का इतिहास अँगरेज़ी में लिखा है। इस सम्बन्ध में जितनी खोज आपने की है, और किसी ने नहीं की। यह बात आपके लिखे हुए इतिहास से सिद्ध है। उसमें रसायन-विद्या के क्रम-विकास का आपने प्रामाणिक वर्णन किया है। कुछ दिन हुए, आपने इसी सम्बन्ध में एक व्याख्यान लाहौर में दिया था। उसका सारांश नीचे दिया जाता है।

आयुर्वेद के उपलब्ध ग्रन्थों में चरक और सुश्रुत सब से पुराने हैं। उनमें रस शब्द किसी वस्तु के अर्क या प्रवाही अंश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इससे सूचित है कि बहुत पुराने समय में रस का वह अर्थ न होता था जो आज-कल होता है। चरक और सुश्रुत के समय के अनन्तर रस शब्द पारे के लिए आने लगा और अब तक आता है। परन्तु साथ ही यह शब्द धीरे-धीरे सभी धातुओं और खनिज पदार्थों की भस्म आदि के अर्थ में भी आने लगा। पिछले रसायन-ग्रन्थों में रस का अर्थ यद्यपि पारा भी मिलता है, तथापि अधिकतर वह पूर्वोक्त वस्तुओं का ही द्योतक है।

रसायन-विद्या की उत्पत्ति भारत में हुए हजारों वर्ष हो गये। वात्स्यायन और पतञ्जलि तक ने इसका उल्लेख अपने ग्रन्थों में किया है। स्वर्ण-रत्न-परीक्षा, धातुवाद और मणिरागाकरज्ञान को वात्स्यायन ने ६४ कलाओं में गिना है। सुनते हैं, पतञ्जलि ने सार (लोहे) के भिन्न भिन्न प्रकारों और प्रक्रियाओं पर एक ग्रन्थ ही अलग लिखा था, जो अब नहीं मिलता। रसायन जरा-भ्रष्ट को जीतनेवाली मानी गई है। इससे

उसकी बड़ी महिमा है। यह योग-विद्या का एक अङ्ग समझी जाती है। जब से तान्त्रिक मत का प्राबल्य भारत में हुआ, तब से उसकी महिमा और भी अधिक हो गई। रुद्रयामल आदि तन्त्र-ग्रन्थों में इस विषय का बहुत कुछ वर्णन है। तान्त्रिक काल में इस विद्या की इतनी उन्नति हुई कि सैकड़ों ग्रन्थ इस विषय के बन गये। उनमें से रसार्णव, रस-हृदय, रससार और नागार्जुन-कृत रस-रत्नाकर अब भी उपलब्ध हैं। उस काल में तो इस विद्या के प्रेमियों और अनुयायियों का एक पन्थ ही अलग हो गया था। इस कारण माधवाचार्य को अपने सर्वदर्शन-संग्रह में उनके सिद्धान्तों का भी उल्लेख करना पड़ा।

धृन्द नामक एक विद्वान् के बनाये हुए सिद्धयोग नामक ग्रन्थ में, वर्तमान रसायन-विद्या की प्रणाली के अनुसार, पारे की रसायन का वर्णन है। यह ग्रन्थ कोई १०० ईसवी का है। इसके अनन्तर चक्रपाणि दत्त आदि ने और भी इसी तरह के कितने ही 'ग्रन्थ बनाये, जो अब तक पाये जाते हैं। धीरे-धीरे अन्नक, तंबू, लोहे, रौंगे, हरताल, सीसे आदि को फूँकने, छुड़ करने और उनकी रसायनों बनाने की प्रक्रिया भी प्रचलित हुई। भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप, रङ्ग, घटकावयव और गुणों आदि की जाँच करके तत्सम्बन्धी सिद्धान्त भी धीरे-धीरे निश्चित किये गये। इसके साक्षी इस विषय के अनेक ग्रन्थ हैं।

जो प्रमाण आज तक इस विषय के मिले हैं, उनसे यही सूचित होता है कि रसायन-विद्या स्वयं भारतवासियों ही की उद्भावना और खोज का फल है।

[अगस्त १९१५.

हज़ार वर्ष के पुराने खँडहर

पुरातत्व के ग्रेगी स्टीन साहेब के नाम से अवश्य ही परिचित होंग। हज़ारों वर्ष पहले तुर्किस्तान में बौद्धों की बस्तियाँ और मठ आदि थे। जो जगहें इस समय उजाड़ हैं—जहाँ सैकड़ों कोस तक एक धँद भी पानी नहीं—वहाँ पूर्व काल में बड़े बड़े शहर थे। स्टीन साहेब ने इन उजड़े हुए शहरों और स्थानों की बहुत कुछ खोज की है। इस विषय में उन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। उसे निकले बहुत समय हुआ। चीनी तुर्किस्तान के उजाड़-खण्डों की खोज के लिए अब आप दुबारा दौरे पर हैं। इस काम में आप को फिर भी बहुत कुछ सफलता हुई है। आपके साथ लालसिंह नामक एक हिन्दुस्तानी महाशय भी हैं। एप्रिल से नवम्बर १९१४ के दौरे का संक्षिप्त वर्णन स्टीन साहेब ने लन्दन की भौगोलिक सभा को भेजा है।

दो ठाढ़ हज़ार वर्ष पहले चीन की सीमा पर, तुर्किस्तान में, हज़ारों मील लम्बी एक गढ़ी दीवार थी। उसमें जगह जगह बुर्ज और किले थे। वे सब भग्नावस्था में हैं। उनकी खोज पहले भी स्टीन साहेब ने की थी और अनेक प्राचीन चिह्न और पदार्थ खोज निकाले थे। इस दफे भी उन्होंने अनेक किलों, खँडहरों और दीवार के भग्नांशों की खोज की। तिब्बत के उत्तर से उन्होंने प्रस्थान किया। पहले दौरे में उन्होंने एक गुफा के भीतर सहस्र-छुड़ के एक मन्दिर को ढूँढ़ निकाला था। इस दफे भी वे मन्दिर को देखने गये। वहाँ से पूर्वोक्त दीवार के रास्ते कोई २५० मील तक वे जङ्गल ही जङ्गल चले गये। मार्ग में उन्हें मिट्टी और धातु के पात्र तथा कितने ही प्राचीन सिक्के मिले। इससे सूचित हुआ कि वह प्रान्त

किसी समय आबाद था। जगह जगह पर सीमा की रक्षा के लिए चीन की फौज रहती थी। पानी न मिलने के कारण स्टीन साहेब और उनके साथियों को इस रास्ते से जाने और खोज करने में बहुत कष्ट हुआ। परन्तु उन्होंने धैर्य न छोड़ा। फल यह हुआ कि लकड़ी पर खुदे हुए कितने ही प्राचीन लेख, लकड़ी की कितनी ही चीजें और अनेक प्रकार के औज़ार उन्हें मिले। ये चीजें उन जगहों में मिलीं जहाँ दो हजार वर्ष पहले चीन की सेना के अड़े थे।

इसके बाद स्टीन साहेब आगे बढ़े और उस उजड़े हुए प्रदेश की जाँच की जहाँ किसी समय प्राचीन यूची जाति और हूणों का आधिपत्य था। ये वही हूण थे जिन्होंने मध्य एशिया से पश्चिमी देशों तथा भारत पर आक्रमण किया था। इस प्रान्त के खाराखोटो नामक उजड़े हुए नगर में स्टीन साहेब को बौद्धों के लिखे हुए अनेक लेख, सिक्के, पात्र, धातु और पत्थर के औज़ार तथा गहने आदि मिले। इससे सिद्ध हुआ कि इस प्रान्त में किसी समय बहुत बौद्ध रहते थे; बड़े पड़े शहर और गाँव थे; और उनके निवासियों का भारत से विशेष सम्पर्क था। जान पड़ता है, पानी की कमी के कारण ही ये बस्तियाँ धीरे-धीरे उजड़ गईं और कालान्तर में यह प्रान्त अखण्ड जङ्गल और रेतीले मैदानों में परिवर्तित हो गया।

[अगस्त १९१५.

देहली के किले की इमारतों का खर्च

भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वोच्च अधिकारी सर जान मार्शल हैं। आप डाइरेक्टर जनरल आफ आरकियोलॉजी की पदवी से अलंकृत हैं। आपकी कृपा से आपकी बहुमूल्य वार्षिक रिपोर्टें पढ़ने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त होता है। आपकी १९११-१२ की वार्षिक रिपोर्ट में गार्डन सैन्डरसन साहब का लिखा हुआ एक लेख छपा है। वह फ़ारसी के प्राचीन इतिहासों के आधार पर लिखा गया है। उसमें शाहजहाँ के देहलीवाले किले से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक महत्वपूर्ण बातें हैं। कितने ही चित्र भी उसमें हैं। १८८३ से १९११ तक इस किले की इमारतों की भग्नस्त आदि में गवर्नमेंट ने कोई तीन लाख रुपया खर्च किया है। अभी और भी बहुत रुपया बच खर्च करनेवाली है। कुछ समय से इन इमारतों की विशेष रक्षा होती है। इस नोट में यह बताना है कि इस किले की इमारतें तैयार कराने में शाहजहाँ ने कितना रुपया खर्च किया था।

१०४९ हिजरी (१६३९ ईसवी) में देहली के किले और शाही महलों की नाँव डाली गई। उस समय गैरत खाँ देहली का गवर्नर था। वूर वूर से फ़ारीगर बुलाये गये। १०५८ हिजरी, अर्थात् ९ वर्षों में, इमारतें बन कर तैयार हुईं। उसी साल, २४ रबी-उल्-अव्वल को, शाहजहाँ ने अपनी इस नई राजधानी में प्रवेश किया। शाहजादा दारा शिकोह, सोना और चाँदी छुटाना हुआ, पिता को किले के फाटक तक ले आया। बड़ा भारी दरबार हुआ। बहुत कुछ दान-पुण्य किया गया। बादशाह ने अपने बेटों, पोतों और बड़े बड़े कर्मचारियों को खिलवतें दीं, उनकी तनख़्वाहें बढ़ाई और पद-वृद्धि भी की।

औरकुंजव के शासन-समय में वस्तावर खाँ नाम के एक लेखक ने इस नये किले की इमारतों के स्वर्च का हिसाब लिखा था। वह हिसाब इस प्रकार है—

	लाख रुपया
(१) शाही महल	२८
(२) दीवाने खास	१४
(३) इम्तियाज़ महल (रङ्ग-महल)	५३
(४) दीवाने आम	२
(५) हयात-बख्श बाग	६
(६) बेगमों के महल	७
(७) बाज़ार इत्यादि	४
(८) किले के भीतर की अन्य इमारतें	६०
(९) किले और खन्दक	२१

कारीगरों और मजदूरों की मजदूरी में एक करोड़ रुपया खर्च हुआ था।

इस किले की अपार सम्पत्ति और बहुमूल्य वस्तुयें कई दफ़े लूटी गईं। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली और मरहटों ही ने नहीं, १८५७ के विद्रोह के समय विद्रोहियों ने भी उन पर हाथ मारा। स्वयं इमारतों पर भी अब तक अनेक अत्याचार हुए हैं। अब जो बच रही हैं, उनको बनी रखने का प्रबन्ध अपने हाथ में लेकर गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है।

[अगस्त १९१५.

दिल्ली का तख्ते-ताऊस

सन् १९११-१२ की आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट में देहली के तख्ते-ताऊस का अच्छा वर्णन है। यह वर्णन बादशाह-नामे के आधार पर लिखा गया है। उसका मतलब नीचे दिया जाता है—

बादशाह शाहेजहाँ ने कहा—मेरे खजाने में अनन्त रत्न हैं। हर साल जो नये नये रत्न आते हैं, वे भी वहीं रख दिये जाते हैं। वहाँ वे बेकार पड़े रहते हैं; किसी को देखने को भी नहीं मिलते। यह सारी रत्न राशि राज्य की शोभा-वृद्धि के लिए है। अतएव उसे इस तरह और ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ सब लोग उसे देख सकें। यह सोच कर उसने सब रत्न खजाने से निकलवा लिये। दो करोड़ रुपये की मालियत के रत्नों में से ८६ लाख रुपये की मालियत के उत्तमोत्तम रत्न छूटि गये। वे बेबदलखौं नाम के एक अफसर के सिपुर्द किये गये। यह अफसर शाही सुनार-खाने के दफ्तर का सुपरिन्टेन्डेन्ट था। शाहेजहाँ ने उसे हुक्म दिया कि एक लाख तोले वजन की, सोने की, एक पटिया पर वे जड़े जायें। कोई १४ लाख रुपये के खर्च से ३½ गज लम्बी २½ गज चौड़ी और ५ गज ऊँची पटिया तैयार की गई। उसी पटिया या चौखटे ने तख्ते-ताऊस के ढाँचे का काम दिया। पच्चे जड़े हुए १२ खम्भों पर तख्त की छत खड़ी की गई। उसके भीतरी भाग पर मीनाकारी का काम हुआ। बाहर सब रत्न जड़े गये। छत के ऊपर, बाहरी ओर, दोनों तरफ, एक एक मोर बनाया गया। मोरों के अङ्ग-प्रत्यङ्गों में बड़े ही अलुत रत्न जड़े गये। उन दोनों मोरों के बीच में एक पेड़ बनाया गया। उसमें हीरे, पद्मे, लाल और मोती जड़े गये। तख्त पर चढ़ने के लिए तीन सीढ़ियाँ

बनाई गई। उन पर भी दिव्य रत्न लगाये गये। सात वर्ष में यह तख्त बन कर तैयार हुआ। इसकी नैयारी में एक करोड़ रुपया खर्च पड़ा। तख्त के चारों तरफ सोने की ११ पट्टियाँ जोड़ कर दीवार बनाई गई। उन पर भी जवाहिरात जड़े गये। बीच की जिम् पट्टिया के सहारे बादशाह को बैठना था, अकेले उसकी लागत कोई दस लाख रुपये तक पहुँच गई। तख्त के बीच में एक बहुत बड़ा लाल लगाया गया। फारिस के शासक शाह अब्बास ने इस लाल को, ज़नर्बालबेग नाम के एक अफसर के हाथ, शाहेजहाँ के पिता जहाँगीर को भेंट में भेजा था। दक्षिण जीतने की खुशी में जहाँगीर ने यह लाल शाहेजहाँ को पुरस्कार के तौर पर दिया था। यह लाल किसी समय शाह तैमूर के पास था। उसने उस पर अपना नाम खुदा दिया था। इसके बाद वह शाह-रुख और उल्लाबेग के हाथ लगा। उन्होंने भी अपना अपना नाम उस पर खुदाया। शाह अब्बास के पास आने पर उसने भी अपना नाम उस पर खुदवा दिया। जब वह जहाँगीर को मिला, तब जहाँगीर ने भी वैसा ही किया। इन नामों के बाद शाहेजहाँ ने भी उस पर अपना नाम खुदवा कर उस की शोभा बढ़ाई।

तख्त तैयार हो जाने पर शाहेजहाँ के मलिकुन्नशोरा (कवि-अकबरती) हाजी मुहम्मद खाँ “कुदसी” ने उसकी तारीफ में यह कविता, फारसी में, लिखी—

- ۱- زخم فرخنده تخت پادشاهی -
که شد سامان بتائید الهی -
- ۲- فلک روزی که میکوش مکمل -
زر خورشید را بگداخت اول -
- ۳- بھکم کا وفرما صورت شد پاک -
بھینا کاریش میثاے افلاک -

- ۴- جزاین تخت از زروگوهر چه مقصود-
- وجود بحر و کان را حکمت این بود-
- ۵- زیاقوتش که درقید بهانیست -
لباعل بتان را دل بجانیست -
- ۶- برای پایه اش عمرے کشیده -
گهر افسر بسر خاتم بدیده -
- ۷- بصرفش عالم از روشد چنان پاک -
که شد از گنج خالی کیسه خاک -
- ۸- رساند گر فلک خود را بهایش -
دهد خورشید و مه را رونمایش -
- ۹- سرافرازے که سر بر پایه اش سود -
ز گردون پایتھ بر تخت افزود -
- ۱۰- خراج بحر و کان پیرایته او -
پناه عرش و کرسی سایته او -
- ۱۱- ز انواع جواهر گشته الوان -
چراغے عالیے هر دانه آن -
- ۱۲- در اطرافش بود گلھائے مینا -
فروزان چون چراغ از طور سینا -
- ۱۳- چو میکرد از فرازش کوتھي دست -
نگین خویش جم بر پایه اش بست -
- ۱۴- شب تار از فروز لعل و گوهر -
تواند صد فلک را داد اختر -
- ۱۵- دھد شاه جهان را بوسه برپایے -
ازان شد پایه قدرش فلک سائے -
- ۱۶- کند شاه جهان بعض جوان بعض -
خراج هائے را خرج یک تخت -

- ۱۷—خداوندے کہ عرش و کرسی افراخت—
 تواند قدرتش تختے چنیں ساخت—
 ۱۸—اثر باقیست تا کون و مکان را—
 بود بر تخت جا شاه جهان را—
 ۱۹—بود تختے چنیں هر روز جایش—
 خراج هفت کشور زیرپایش—
 ۲۰—چوتاریغش زیباں پرسید ازل—
 بگفت اورنگ شاهنشاه عادل—

इसकी अन्तिम पंक्ति के—“औरङ्गे-शाह-शाहे-आदिल” शब्दों से तड़ित तैयार होने की तारीख निकलती है। वह १०४४ हिजरी (१६३४ ईसवी) है। इस कविता को शाहेजहाँ ने तड़ित के भीतरी भाग में एक पटिया पर खुदवा दिया। इस कविता के कुछ अंशों का भावार्थ इस प्रकार है—

× × × ×

यदि खान से निकला हुआ सोना और समुद्र से प्राप्त हुआ रत्न-समूह इस सिंहासन को अलंकृत न करता तो खान और समुद्र का होना दी व्यर्थ हो जाता। और, फिर वे जाते किस काम ? इसके अनमोल पत्थों को देख कर विम्बाधर-धारिणी प्रियतमाओं का हृदय धड़कने लगता है।

× × × ×

इस सिंहासन के बनने में खर्च हो जाने के कारण संसार में बहुत ही कम सोना रह गया है। यह कहना चाहिए कि पृथ्वी का गर्भ—उसका कोश—प्रायः खाली हो गया है। आकाश यदि इस सिंहासन के पाये तक पहुँचता तो वह इसका मुँह देख कर, सूर्य और चन्द्रमा दोनों इसे नजर कर देता।

× × × ×

जब तक आकाश और जगत् का अस्तित्व कुछ भी रोष है, तब तक, ईश्वर करे, शाहेजहाँ बादशाह इस सिंहासन पर विराजमान रहे। परमेश्वर करे, वह प्रति-

दन इस सिंहासन की शोभा बढ़ावे और सात महादेशों को प्रजा के दिये हुए फर पर वह पैर रखे— वह उसे प्राप्त हो ।

X

X

X

X

जिस सिंहासन की प्रशंसा में यह सब कहा गया है उसे, १७३६ ईसवी में, नादिर शाह फ़ारिस उठा ले गया । उसका नक़्शा या उसका चित्र तक इस देश में न रह गया । लोगों का खयाल था कि यह तख़्त फ़ारिस की राजधानी तेहरान में अब तक विद्यमान है । इस नाम का तख़्त जो यहाँ है, वह यही है । पर लार्ड कर्ज़न की खोज ने इस बात को असत्य कर दिया है । उन्होंने अपनी “पर्शिया” नामक पुस्तक में लिखा है कि फ़ारिस का तख़्ते-ताऊस एक और ही तख़्त है । उसे फ़तेह-अली शाह ने अपनी नई बेगम ताऊस खानम के नामानुसार बनवाया था । वह बात फ़ारिस के बज़ीरे आजम ने उनसे कही । बज़ीर ने यह भी कहा कि देहली का तख़्ते-ताऊस तो टूट फूट गया और उसके जवाहरात छुट गये । वह टूटा-फूटा तख़्त नादिर शाह के पीते के पास था । उसे आगा मुहम्मद ख़ाँ ने उससे ज़बरदस्ती छीन लिया । उस समय उसके टुकड़े टुकड़े हो गये थे । उसने उन सब टुकड़ों को जोड़ कर नये तर्ज़ का एक तख़्त बनवाया । यह तख़्त तेहरान के शाही महलों के नये अजायब-घर में रक्खा है । सो, अब तक फ़ारिस के फ़तेहअली शाहवाले तख़्त को तख़्ते-ताऊस समझ कर ब्यर्थ ही लोग उसकी प्रशंसा के पुल बाँधते रहे हैं ।

[अगस्त १९१५.

जेन्द-अवस्ता

अँगरेजी की एक सामयिक पुस्तक में पारसियों की पवित्र पुस्तक जेन्द-अवस्ता पर एक अच्छा लेख निकला है। उसमें अध्यापक गेट के एक लेख के आधार पर लिखा गया है कि—

“जेन्द-अवस्ता और वेद, इन दोनों पुस्तकों का उद्गम स्थान एक ही है। वेदों की ज्ञान-धारा विशेष विस्तृत और निर्मल है। वह आरम्भ में जैसी थी, वैसी ही प्रायः अब भी है। पर जेन्द-अवस्ता की धारा की निर्मलता बहुत कुछ कम हो गई है। उसके प्रवाह की दिशा भी बदल गई है। इस समय तो इस बात का पता लगाना भी कठिन हो गया है कि आरम्भ में उसका रूप और उसका आकार यथार्थ में कैसा था।”

कुछ विद्वानों की राय है कि अवस्ता की उत्पत्ति या रचना ईसा के हजार वर्ष पहले हुई थी। कुछ उसे ईसा के २००० वर्ष और कुछ ६००० वर्ष पहले की बताते हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि अवस्ता में वर्णन किये गये ज़ोरोस्ट्र या ज़रथुस्त ईसा के ७०० वर्ष पूर्व विद्यमान थे। पर अवस्ता की भाषा और उसमें उल्लिखित धर्म पर विचार करने से यही कहना पड़ता है कि उसकी रचना ईसा के ७०० वर्ष पूर्व से भी बहुत पहले की है। अवस्ता अपनी आदिम अवस्था में उस रूप में न थी, जिस रूप में उसे हम इस समय देखते हैं। उसके भिन्न भिन्न अंश या मंत्र अलग अलग थे। वे बिखरी हुई दशा में विद्यमान थे। वेदों की तरह उनका भी संग्रह पीछे से हुआ है। सिकन्दर के समय में उनका यह संग्रह-रूप प्रचलित था। इससे भी सिद्ध है कि इसकी रचना उस समय के बहुत पहले हो चुकी थी। फ़ारिस में गुस्तास्प नाम का एक बादशाह

हो गया है। वह कमनियन वंश का था। उसका समय सन् ईसवी से १३०० वर्ष पूर्व माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि ज़रथुस्त इसी बादशाह के समय में विद्यमान थे। यदि वह अनुमान सच है तो अवस्ता ३००० वर्ष से भी अधिक पुरानी हुई। ईसा के जन्म के १००० वर्ष पहले से लेकर सिकन्दर की चढ़ाई तक ज़रथुस्त का चलाया हुआ धर्म बढ़ी उन्नति पर था। तदनन्तर उसकी अवनति होने लगी। ईसा के कोई ३०० वर्ष पहले आरदेशर नामक बादशाह ने फिर इस धर्म का पुनरुज्जीवन था पुनरुन्नति की। उसी ने इस धर्म-ग्रन्थ को लिपिबद्ध भी कराया। उसके पहले वेदों की तरह अवस्ता भी इस धर्म के अनुयायियों के कण्ठ ही में वास करती थी। ६४१ ईसवी में इस धर्म का—इस अभिपूजक सम्प्रदाय का—फ़ारिस से प्रायः लोप हो गया। अब के मुसलमानों ने फ़ारिस जीत कर वहाँ अपना धर्म चलाया। इस धर्म के कुछ अनुयायी जो भारत को भाग आये थे, उन्होंने इसे इस देश में जीवित रखा। यही अब पारसी नाम से प्रसिद्ध हैं।

अवस्ता पाँच भागों में विभक्त है। किसी भाग में पूजन-प्रकार का वर्णन है, किसी में स्तुति और प्रार्थना के मंत्र हैं, किसी में मनुस्मृति के सदृश धर्माचरण के नियम हैं। कहीं कहीं दर्शन-शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, वनस्पति-विद्या आदि से सम्बन्ध रखनेवाली बातें भी हैं। इस ग्रन्थ की भाषा ज़ेन्द् है। इसी से इसके नाम में अवस्ता के पहले “ज़ेन्द्” शब्द रखा गया है। यह भाषा संस्कृत से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। इसीसे विद्वानों का अनुमान है कि पारसियों और आर्यों के पूर्वज किसी समय एक ही देश में रहते और एक ही भाषा बोलते थे। अनेक वैदिक देवताओं के नाम भी अवस्ता में पाये जाते हैं। पर वहाँ “देव” शब्द का अर्थ उल्टा किया गया है। वह आर्यों के “दैत्य” शब्द के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कुछ वैदिक देवताओं के गुण और स्वभाव तो अच्छे बताये गये हैं और कुछ के बारे में सोम और सोम याग की

बढ़ी निन्दा है। जान पड़ता है, आर्यों और पारसियों के पूर्वजों ने आचार-विचार में भिन्नता उत्पन्न हो जाने के कारण ही उनकी दो शाखाये हो गईं। एक शाखा सिन्धु पार करके इस देश में चली आई, दूसरी फ़ारिस की तरफ़ गई।

अवस्ता के अनुवाद जर्मन, फ्रेंच और अँगरेज़ी भाषाओं में हो गये हैं। शायद गुजराती में भी उसका अनुवाद हो चुका है।

[सितंबर १९१५.

भारत के अति प्राचीन तौबे के शस्त्रास्त्र

काल-भेद के अनुसार विद्वानों ने कुछ ऐसे युगों की कल्पना की है जिनमें कुछ विशेष विशेष धातुओं की प्रधानता थी। प्रस्तर-युग में पत्थर के, लौह-युग में लोहे के, ताम्र-युग में ताँबे के हथियारों और औजारों की प्रधानता थी। हमारे देश भारत में भी यही बात थी। इस सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने, समय समय पर, अनेक लेख प्रकाशित किये हैं। हाल में श्री पण्डित हीरानन्द शास्त्री, एम० ए०, एम० ओ० एल० का एक लेख एशियाटिक सोसाइटी आव वेङ्गल के जर्नल में निकला है। इस लेख में शास्त्री जी ने ताँबे के बहुत पुराने कितने ही औजारों की प्राप्ति का हाल लिखा है। विन्सेंट स्मिथ आदि जिन पुरातत्वज्ञों ने इस देश के ताँबे के शस्त्रास्त्रों पर लेख लिखे हैं, उनके भी कुछ लेखों का आपने हवाला दिया है। उनके तथा स्वयं प्राप्त किये और देखे हुए कुछ नये औजारों और शस्त्रों के चित्र भी आपने दिये हैं। यात्री जब ब्रह्मावर्त जाते हैं, तब वहाँ के राधा-कृष्ण के मन्दिर के, और परिहार के मन्दिर के भी, पुजारी भाले का फल और अड़ियाल मारने के काँटे या बल्लम दिखाते हैं और कहते हैं कि ये अर्जुन के बाणों के फल हैं। इन औजारों और अन्य शस्त्रों का संक्षिप्त वर्णन और उनके चित्र देकर शास्त्री जी ने उनकी तौल भी लिखी है। ये सब ताँबे के हैं और बहुत पुराने हैं। कानपुर, उन्नाव, बुलन्दशहर और हरदोई में इस तरह के अनेक शस्त्र मिले हैं। उनमें से कुछ तो लखनऊ के अजायब-घर में रक्खे हैं, कुछ विलायत में हैं, कुछ कहीं हैं, कुछ कहीं। जिस समय ताँबे का प्राधान्य था, उस समय तलवारें, खंजर, भाले, बाण के फल, कुल्हाड़ियाँ, फरसे या परशु आदि सब प्रायः ताँबे ही के बनते थे।

मगर, घड़ियाल और कछुवे आदि मारने के लिए ताँबे ही के काँटे या बल्लम उस समय लोग व्यवहार करते थे। वे बनते तो ताँबे के थे, पर दस्ते लकड़ी ही के लगते थे। ऐसी कई चीज़ें पूर्वोक्त शास्त्री जी ने, १९११ ईसवी में, ब्रह्मावर्त (बिठूर) से प्राप्त की हैं।

[अक्तोबर १९१५.

पुरातत्त्व विभाग

इस महकमे के 'गवर्नेटर जनरल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट भेजी है। उसमें उन्होंनेगत ५ वर्षों के काम का संक्षिप्त उल्लेख किया है। २३ अक्टोबर के गैज़ट ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ने इसे, अपने वक्तव्य के साथ प्रकाशित कर दिया है। गवर्नमेंट ने इस महकमे के चार उद्देश्य बताये हैं।

(१) सिन्दूर-नानियों को अधिक भर्ती करना।

(२) अजायब-घरों की उन्नति करना।

(३) पुरातत्त्व-सम्बन्धित खोज का काम बढ़ाना और खोज करने-वालों को उत्साहित करना।

(४) पुरातत्त्व-विवरण पुस्तकों का प्रचार बढ़ाना और महकमे के बाहर के विद्वानों को पुरातत्त्व-सम्बन्धी काम करने के लिए उत्साह प्रदान करना।

गवर्नमेंट की राय है कि इस महकमे में और भी अधिक भारत-वासियों का लिया जाना बहुत जरूरी है। जो लोग अब तक लिये गये हैं, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर शायद यहाँ भी रुपये की कमी के कारण, अब तक अधिक संख्या में भारतवासी नहीं लिये जा सके। संस्कृत जाननेवाले दो एक एम० ए० 'पास' एग्जिडेंटों ने इसमें प्रवेश पाने की इस साल प्रार्थना की थी। परन्तु वे सफल-मनोरथ नहीं हुए।

१८९० ईसवी में इस महकमे की नींव पड़ी थी। कोई ४० वर्ष तक तो इसने कुछ सठपट्ट ही काम किया। १९०१ ईसवी में लार्ड कर्जन की कृपा से इसका जीर्णोद्धार हुआ। अफसरों की संख्या बढ़ाई गई। खर्च

के लिए रुपया भी अधिक मंजूर हुआ। काम का ढर्रा भी निर्दिष्ट हुआ। प्राचीन इमारतों की रक्षा का काम भी इसी को सौंपा गया। तब से इस महकमे में जान सी आ गई है। अब यह धड़ले के साथ काम कर रहा है। १९१४-१५ में इसने सात लाख से भी अधिक रुपया खर्च किया। यह खर्च पुरातत्व की खोज, पुरानी वस्तुओं की खरीद और पुरानी इमारतों की रक्षा में किया गया। खोज और संरक्षण ही इसके प्रधान काम हैं। अजायब-घरों की स्थापना, रक्षा और उन्नति का काम भी यही करता है। अब तक प्रातस्व-विषयक अजायब-घरों की संख्या ३९ तक पहुँच चुकी है।

इस रिपोर्ट के लेखक, डाइरेक्टर जनरल आव् भारकियोलाजी, ने गत पाँच वर्ष के मुख्य मुख्य कामों का जो संक्षिप्त वर्णन किया है, उसमें पाटलिपुत्र की खुदाई का भी उल्लेख है। डाक्टर स्पूनर की तरह आपकी भी राय है कि मौर्य नरेशों के प्रासाद अनेक अंशों में फ़ारिस के राज-कीय महलों की नक़ल पर ही बने थे।

इस महकमे में एक दोष है। यदि कहीं कोई नया शिलालेख मिलता है या कोई नया आविष्कार होता है, तो उसके प्रकाशन में बरसों लग जाते हैं। छपे तो वह पहले इसी महकमे की पुस्तकों और रिपोर्टों में छपे। यदि गवर्नमेंट चाहती है कि साक्षर भारतवासी भी इस काम में योग दें तो उनके लिए सब तरह का सुभीता भी कर देना चाहिए। माँगने पर शिलालेखों की नक़लें मिलनी चाहिए और उनके विषय में जो कुछ पूछा जाय, वह बताना भी चाहिए। इस महकमे की रिपोर्टें और सामयिक पुस्तकें देशी भाषाओं के समाचार-पत्रों को भी दी जानी चाहिए। बिना पेसा किये महकमे के काम की यथेष्ट चर्चा न हो सकेगी और अँगरेज़ी पढ़े-लिखे कुछ ही विद्वानों को छोड़कर औरों को इससे लाभ उठाने का मौक़ा भी न मिलेगा।

[दिसम्बर १९१५]

कूच नामक एक प्राचीन राज्य

पृष्ठ० लीवाई नाम के एक विद्वान् नामी पुरातत्त्ववेत्ता हैं। आपने रायल एशियाटिक सोसाइटी के जरनल में एक लेख प्रकाशित कराया है। लेख बड़ा मनोरञ्जक है। उसमें आपने लिखा है कि किसी समय चीनी तुर्किस्तान (Chinese Turkestan) में भारतवासियों की आधिपत्य था। उनके तत्कालीन प्रभुत्व, विद्वत्त्व और कला-कौशल के चिह्न अब तक पाये जाते हैं। इस राज्य का नाम कूच (कुत्स?) था। यह उस भूमि-भाग में था जो काशगर की राह चीन जानेवालों को बीच में पड़ता है। इस प्रान्त के वर्तमान निवासियों का धर्म, रहन-सहन और भाषा यद्यपि अब और की और हो गई है, तथापि उनमें अब भी ऐसी अनेक बातें पाई जाती हैं जो उनके आर्य्य-वंशीय होने की सूचना दे रही हैं। कूचियों की प्राचीन भाषा में पिता के लिए पातर, माता के लिए मातर, है के लिए स्ते, आठ के लिए आक्ट, शब्द थे। सन् ईसवी के सौ दो सौ वर्ष बीत जाने पर कूचियों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। धीरे-धीरे वही उनका प्रधान धर्म हो गया। कूचराज्य का सम्बन्ध खोदान या खुतन से बहुत समय तक रहा। खोदान किसी समय प्रसिद्ध राज्य था और बड़ी उन्नत दशा में था। उसके साथ व्यापार-व्यवसाय करके कूच राज्य ने भी बड़ी उन्नति की। उस समय के बड़े-बड़े बाज़ारों, पाठशालाओं, मन्दिरों, महलों और मठों के न्वंसावशेष इस राज्य की पुरानी उन्नति की अब तक घोषणा दे रहे हैं। उन्हें देख कर यही कहना पड़ता है कि यह राज्य किसी समय धन-सम्पन्नता और विद्या, इन दोनों बातों में बहुत बढ़ा-बढ़ा था। वहाँ संस्कृत भाषा का खूब अध्ययन-अभ्यापन होता

था। मठों में सैकड़ों हजारों बौद्ध संस्कृत पढ़ते और संस्कृत ही में शास्त्रों की चर्चा करते थे। वहाँ के प्राचीन निवासियों ने अनेक संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद अपनी, अर्थात् कूची, भाषा में किया। पीछे ने उन लोगों ने कितने ही नये नये ग्रन्थ भी अपनी भाषा में लिखे। बौद्धों के विनय-पिटक और अवदानों के आधार पर तथा उनके अनुकरण में इस प्राचीन राज्य के पण्डितों ने बहुत ग्रन्थ-रचना की। यहाँवाले हीनयान सम्प्रदाय के बौद्ध थे। उन लोगों ने बौद्धों के ब्रह्मकला राटश तान्त्रिक ग्रन्थ भी लिखे हैं। अनेक ग्रन्थों की रचना तो उन्होंने संस्कृत ही में की। वैद्य-विद्या की पुस्तकें भी उन्होंने लिखीं। कूचियों की भाषा में लिखी गई विरोध नामक पुस्तक लन्दन के प्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् कुमारजीव कूच नगर में बहुत समय तक रहे थे। यह तभी कुमारजीव हैं जिनके लिखे हुए अनेक संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद चीनी भाषा में पाये जाते हैं।

[दिसम्बर १९१५.

शहरे-बहलोल में प्राप्त प्राचीन मूर्तियाँ

पेशावर के जिले में होती-मरदान नाम की एक छोटी सी रियासत है। उसके पश्चिम, कोई आठ मील दूर, शहरे-बहलोल नाम का एक गाँव है। उसके पास कितने ही बहुत पुराने पुराने खुस्स और डीह हैं। कोई २००० वर्ष पहले वहाँ पर एक नगर था और किला भी था। बौद्धों की वहाँ विशेष बस्ती थी। अनेक विहार, स्तूप और चैत्य थे। यह बात कुशान वंश के राजों के राज्य-काल की है। ईसा की पाँचवीं छठी सदी में यह जगह उजड़ गई जान पड़ती है। क्योंकि ह्वेनसांग आदि चीनी परि-ब्राजकों ने इस स्थान का उल्लेख अपनी यात्रा-पुस्तक में नहीं किया। वहाँ ज़मीन के भीतर से सैकड़ों सुन्दर सुन्दर मूर्तियाँ, बहुत समय से निकलती रही हैं। कुछ तो ऊपर ही पड़ी हुई मिली हैं। वहाँवाले इन मूर्तियों को बहुत वस्तु समझ कर अँगरेजों के हाथ बेचते रहे हैं। इस स्थान की प्राचीनता को देख कर पुरातत्व विभाग के स्टीन साहब ने फरवरी-एप्रिल सन् १९१२ में छः डीहों की खुदाई की। इस काम में गवर्नमेंट का ४००० से ऊपर खर्च हुआ। १९११-१२ की अर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट में इस खुदाई का फल प्रकाशित हुआ है। उसमें प्राप्त हुई वस्तुओं के अनेक चित्र भी दिये गये हैं।

स्टीन साहब को इस खुदाई में आशातीत सफलता हुई। १२०० मूर्तियाँ, वर्तन और खुदे हुए पत्थर के ढुकड़े इत्यादि वहाँ पर उन्हें मिले। कितनी ही बौद्ध मूर्तियाँ तो अखण्डित दशा में प्राप्त हुईं। जो चीज़ें वहाँ पर भूगर्भ से खोद कर निकाली गईं, उनमें से दो मूर्तियाँ बड़े महत्व की हैं। एक मूर्ति तो किसी मनुष्य की है और दूसरी किसी की की। जिन

की ये मूर्तियाँ हैं, उन्होंने शायद इस बौद्ध तीर्थ में कोई धार्मिक काम किया होगा, अथवा कुछ पुण्य-दान दिया होगा, अथवा कोई इमारत बनना दी होगी। पुरुष की मूर्ति की कारीगरी बहुत अच्छी है। पर मूर्ति का बायाँ हाथ टूटा हुआ है। उसके दाहने हाथ में कोई चीज़ है। वह शायद कोई फल है। पर क्या है, ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। स्त्री की मूर्ति में भी दोनों हाथों में कोई चीज़ है। २००० वर्ष पहले गान्धार देश में स्त्री-पुरुष कैसे कपड़े पहनते थे, यह पात इन मूर्तियों से अच्छी तरह प्रकट होती है। इस दृष्टि से ये मूर्तियाँ बड़े मौल की हैं।

[दिसम्बर १९१५.

श्रीहर्ष की जन्म-भूमि

कुछ समय पहले बङ्गाल के पारदर्शी पण्डितों ने यह प्रमाणित करने की चेष्टा की थी कि कालिदास बङ्गाली थे। नवद्वीप में उनकी यादगार भी बनने की बात सुनी गई थी। अब यह सिद्ध करने की चेष्टा हो रही है कि नैषध-चरित के कर्ता श्रीहर्ष मिश्र भी गौड़ देश के रहनेवाले, अतएव बङ्गाली, थे। बङ्गला के 'भारतवर्ष' नामक मासिक-पत्र के गत अगहन के अङ्क में एक लेख निकला है। उसके लेखक श्री प्रसन्ननारायण चौधरी, बी० एल० हैं। आपकी राय है कि श्रीहर्ष पुराने गौड़ देश के निवासी थे और गौड़ देश आजकल बङ्गाल के अन्तर्गत है। इस कारण श्रीहर्ष बङ्गाली थे। आपका तर्क सुनिष्ट—

(१) श्रीहर्ष ने गौड़ोर्वाश-कुल प्रशस्ति नागक पुस्तक लिखी थी।

(२) नैषध के चौदहवें सर्ग में लिखा है कि दमयन्ती को नल के गले में जयमाल डालते देख स्त्रियों ने "उल्लुध्वनि" की थी; और यह ध्वनि बङ्गाल, उड़ीसा और बालेश्वर ही में प्रचलित है।

(३) श्रीहर्ष के वंशज हरिहर पण्डित के विषय में "प्रबन्ध-कोश" में लिखा है कि वे गौड़ थे।

(४) उल्लुध्वनि के विषय में टीकाकार नारायण पण्डित ने लिखा है कि कवि ने अपने देश, अर्थात् गौड़ देश की रीति का उल्लेख किया है।

(५) मैथिल कवि विद्यापति का समय आज से ५०० वर्ष पूर्व है। उन्होंने लिखा है कि श्रीहर्ष गौड़ थे।

इस पर विचार—

(१) श्रीहर्ष ने गौड़-वरेण की प्रशस्ति लिखी। इस कारण वे गौड़

देशवासी (बङ्गाली) हो गये । बेहतर । हम कहते हैं कि उन्होंने छन्दः-प्रशस्ति में छन्द नाम के किसी राजा की प्रशंसा भी लिखी है । फिर वे उसके पालित देश के वासी क्यों न हुए ? उन्होंने नैपथ्यचरित भी लिखा है । अतएव वे निपथ देश (बरार) के रहनेवाले क्यों न माने जायें ? उन्होंने कान्यकुब्ज-नरेश, विजयचन्द्र की तारीफ़ में यिजय-प्रशस्ति भी तो लिखी है । फिर क्या कारण है कि आप उन्हें कान्यकुब्ज देश का रहने-वाला नहीं मानते ? गौड़ होने ही से यदि कोई गौड़ देश का वासी हो सकता है, तो इस समय बिहार, संयुक्त प्रान्त और पञ्जाब आदि में जितने गौड़ ब्राह्मण हैं, सभी बंगाली हुए । अच्छा, बंगाली ब्राह्मण तो अपनी उत्पत्ति, आदिशूर के समय में कान्यकुब्ज से गये हुए ब्राह्मणों से मानते हैं । फिर सारे बंगाली कनवजिया ब्राह्मण क्यों न हुए ?

(२) कवि यदि किसी देश की रीति का वर्णन कर दे तो क्या वह उस देश का वासी हो जाय ? यदि आजकल का कोई लेखक काश्मीर के अंगूरों या वहाँ के मुसलमानों की रीति-रस्मों का वर्णन करे तो क्या वह काश्मीरी हो जाय ? गौड़ देश के एक आचार का उल्लेख करने ही से श्रीहर्ष बंगाली नहीं हो सकते । पहले पता लगाइये कि वे थे किस नगर के रहनेवाले; और वह नगर आपके बंगाल की सीमा के भीतर है भी या नहीं ? तब श्रीहर्ष को बंगाली बनाइये । उन्होंने तो अपने काव्य में न मालूम किन किन देशों और जातियों का वर्णन किया है । उन्हें आप कहाँ कहाँ बसीटेंगे ।

(३) श्रीहर्ष के वंशज हरिहर गौड़ थे । रहें होंगे । उन्हें गौड़-देशीय बतानेवाले प्रबन्धकोश के कर्ता की बात यदि प्रामाणिक मानी जा सकती है तो कन्नौज के पास मीरा सराय के लैकड़ों मिश्रों की बात क्यों नहीं प्रामाणिक मानी जा सकती ? वे कहते हैं कि श्रीहर्ष हमारे पूर्वज थे । हमारी वंशावली यह बात पुकार पुकार कर कह रही है ।

(४) नारायण पण्डित ने किस आधार पर श्रीहर्ष को गौड़देशीय

कहा है, इसका पता भी तो लगाइये । किसी के कहने मात्र से कोई बात सिद्ध नहीं समझी जा सकती । पुराणों में दही और दूध के समुद्रों का वर्णन है । फिर क्यों ऐसे समुद्रों को आजकल के अधिकांश शिक्षित जन कपोल-कल्पना समझते हैं ?

(५) जो आक्षेप टीकाकार नारायण पण्डित के कथन पर हो सकते हैं, वही विद्यापति के विषय में भी हो सकते हैं ।

पहले तो श्रीहर्ष के गौड़ होने के कोई परिपुष्ट प्रमाण नहीं । यदि यह मान भी लिया जाय कि वे अथवा उनके पूर्वज गौड़ थे, तो इसी लिए न कि वे गौड़ देश के रहनेवाले थे ? परन्तु जब श्रीहर्ष ही नहीं, किन्तु उनके पिता तक का रहना कान्यकुब्ज-नरेश के यहाँ सिद्ध है, तब भी क्या वे गौड़देशीय ही घने रहे ? कान्यकुब्ज देश में बस जाने के कारण वे कान्यकुब्ज क्यों न हुए ? विद्यापति, नारायण पण्डित और प्रबन्धकोष के कर्ता का कथन तो सच, पर जो लोग श्रीहर्ष को अपना पूर्वज समझते हैं और जिनके यहाँ यह बात परम्परा से लिखी हुई चली आती है, उनका कहना ग़लत ! यह कैसा तर्क है ? श्रीहर्ष यदि गौड़देशीय थे तो गौड़ देश को चले क्यों न गये ? क्योंकि उन्होंने अपना वंश-विस्तार कञ्ची के समीपवर्ती कंसवे मीरा सराय में बस कर किया ? यदि वे गौड़ रहे भी हों तो अपना देश छोड़कर कान्यकुब्ज में रहने और कान्यकुब्ज के राजा के यहाँ आश्रय पाने से वे अवश्य ही कान्यकुब्ज हो गये । जो बंगाली बिहार में बस गये हैं, वे अपने को बिहारी ही सिद्ध करके सरकारी नौकरी पाने का दावा कर रहे हैं । यदि वे बिहार में बसने से बिहारी हो सकते हैं तो कान्यकुब्ज देश में बस जाने से श्रीहर्ष भी कान्यकुब्ज हो सकते हैं ।

[जनवरी १९१७.]

पाँच सौ वर्ष पूर्व भारत में स्वराज्य

विजयनगर के राजा देवराज (द्वितीय) के समय का खुदा हुआ एक प्राचीन लेख मिला है। इस राजा का राजत्व-काल १४१९-१४४९ ईसवी है। लेख १४२९-३० ईसवी का है। इस प्राचीन लेख पर महारास के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गैज़ट में एक निबन्ध निकला है। उसमें लिखा है कि इस लेख के अनुसार, उस समय विजय-नगर राज्य की प्रजा ही कर की दर निश्चित करती थी और इसका निर्णय करती थी कि किस चीज़ पर कर लिया जाना चाहिए। राज्य के अधिकारियों को निश्चय की सूचना मात्र दे दी जाती थी। यदि मतभेद होता था तो वह परस्पर विचारपूर्वक दूर कर दिया जाता था। मनु की आज्ञा है कि पैदावार का एक बट्ठांश, कर के रूप में, राजा को मिलना चाहिए। इस आज्ञा का यथा-सम्भव पालन किया जाता था। पैदावार के लिहाज़ से ही लगान या कर की रकम ठहराई जाती थी। भिन्न भिन्न पैदावार पर लगाये गये कर की दर भी भिन्न भिन्न होती थी। जिस ज़मीन के सींचे जाने का प्रबन्ध था, उसके लिए अधिक कर देना पड़ता था। परती और जंगली ज़मीन यदि जोती जाती थी तो उस पर बहुत ही कम लगान लगाया जाता था। सुभीते के अनुसार कुछ ज़मीन का लगान रुपये के रूप में देना पड़ता था और कुछ का उत्पन्न हुई ज़िन्स के रूप में। लगान लगाने में कृषि के खर्च के साथ ही कृषक के मुनाफ़े का भी खयाल रक्खा जाता था। नारियल, सुपारी और कटहल आदि के प्रत्येक पेड़ पर कितने फल आते हैं और उनकी कितनी कीमत होती है, यह देख कर आमदनी के अनुसार कर निश्चित किया जाता था। पर इस बात का खयाल रक्खा

जाता था कि बाग या खेत के मालिक को खर्च निकाल कर उसकी मिह-
नत का काफी बदला जरूर मिले । फसल नष्ट हो जाने या किसी कारण
से कम होने पर लगान माफ़ कर दिया जाता था अथवा उसमें कमी कर
दी जाती थी ।

ऐसा होने ही से राजा और प्रजा में सद्भाव रह सकता है और प्रजा
राजा की हितैषिणा में रत रह सकती है ।

[जनवरी १९१७.

महेन्द्रगिरि के मन्दिर

ईसवी सन् के छः सात सौ वर्ष बाद तक इस देश में बौद्ध मत का बहुत प्राबल्य रहा। उस समय यहाँ के अधिकांश निवासी बौद्ध धर्म ही के अनुयायी थे। सर्वत्र स्तूप, विहार और संघाराम ही दृग्गोचर होते थे। अन्य देवी-देवताओं के मन्दिरों का कहीं पता न था। और यदि कहीं रहे भी होंगे तो उनके चिह्न अब अवशिष्ट होने पर देव-मन्दिरों का निर्माण होने लगा। परन्तु उनकी शकल-सूरत बौद्धों की इमारतों ही के ढंग की बनी हुई है। इस प्रकार के सब से पुराने मन्दिर मदरास हाते के चिंगलपट ज़िले के अन्तर्गत महाबलीपुरम् में अब तक विद्यमान हैं। ये सप्त-मन्दिर (Seven Pagodas) के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सातवीं सदी के हैं; और पहाड़ काट कर बनाये गये हैं। ये मन्दिर बड़े विशाल हैं।

बौद्धों की इमारतों के ढंग पर बने हुए और भी कितने ही पुराने मन्दिर मदरास हाते में पाये जाते हैं। इस तरह के तीन मन्दिरों का हाल पुरातत्त्व विभाग के दक्षिणी सरकिल की एक रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है। यह रिपोर्ट १९१५-१६ ईसवी की है।

मदरास से जो रेलवे लाइन सीधी कलकत्ते को जाती है, उस पर गंजाम ज़िले में मडासा रोड नाम का एक स्टेशन है। उससे १९ मील उत्तर-पश्चिम महेन्द्रगिरि नामक एक पहाड़ है। उसकी गिनती कुल-पर्वतों में है। रामायण और महाभारत ही में नहीं, कितने ही पुराणों और कालिदास के रघुवंश में भी उसका उल्लेख है। बहुत पुराने शिलालेखों में भी उसका नाम आया है। इसी पर्वत पर किसी समय चार बड़े बड़े मन्दिर थे। उनमें से एक तो प्रायः नाम-शेष हो गया है। उसका बहुत ही थोड़ा भग्नावशेष बाकी है। पर तीन मन्दिर अब तक विद्य-

मान हैं। अब गवर्नमेंट ने उनकी मरम्मत का भी प्रबन्ध कर दिया है। अतएव अब उनके बहुत समय तक बने रहने की आशा है। इन मन्दिरों के नाम हैं—भीम, युधिष्ठिर और कुन्ती के मन्दिर। इनके ये नाम क्यों पड़े, इसका ठीक ठीक निर्णय या निश्चय रिपोर्ट के लेखक, सुपर्टिण्डेंट लॉगहस्ट साहब, नहीं कर सके। क्या इसमें भीम, युधिष्ठिर और कुन्ती की प्रतिमायें स्थापित की गई थीं ?

भीम का मन्दिर बहुत छोटा है। यह सिर्फ २२ फुट ऊँचा है। उसके नीचे का भाग चौकोना है। रिपोर्ट-लेखक की राय है कि यह मन्दिर आधूरा ही रह गया; पूरा नहीं होने पाया। वे इसे शिव-मन्दिर समझते हैं और नवीं सदी का बना अनुमान करते हैं। इस मन्दिर में कोई लेख नहीं। दूसरा मन्दिर युधिष्ठिर का है और पूर्वोक्त मन्दिर के बाव का है। उसका ढंग भी भीम-मन्दिर के सदृश है। भेद इतना ही है कि यह उससे बड़ा है और इसमें कारीगरी भी अधिक है। इसके भीतर कुछ पुराने लेख हैं; पर वे पढ़े नहीं गये। बाहर, दरवाजे पर, एक लेख ग्यारहवीं सदी का है। उसमें तजोर के राजा राजेन्द्र चोल (प्रथम) की कलिंग-विजय का उल्लेख है। इस प्रकार के विजय-निर्देशक लेख जय-स्तम्भों ही पर खोदे जाते थे। पर इस मन्दिर में कोई पत्थर ऐसा नहीं जो स्तम्भ कहा सके। तथापि लेख में जय-स्तम्भ का निर्देश अवश्य है। तीसरे मन्दिर का नाम कुन्ती-मन्दिर है। यह भी प्रायः उसी ढंग का है जिस ढंग का युधिष्ठिर-मन्दिर है। पर यह उसके पीछे का, शायद बारहवीं सदी का है। फिर भी यह कोई सात सौ वर्ष का पुराना है। इसके ताकों पर कुछ मूर्तियाँ हैं, पर वे पीछे रख दी गई हैं। लॉगहस्ट साहब की राय है कि इसमें बहुत करके विष्णु की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई होगी।

[जनवरी १९१७.]

प्राचीन भारत की कुछ बातें

एच० जी० रालिन्सन, एम० ए० नाम के एक विद्वान् ने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है। उसका नाम है—Intercourse Between India And The Western World। उसकी कुछ बातें सुनिः।

फ़ारिस के बादशाह द्वारा (Darius) का राज्य पञ्जाब में बहुत दिनों तक था। उसी का नहीं, उसके वंशजों का भी अधिकार पञ्जाब पर बहुत काल तक रहा है। उस समय फ़ारिस का राज्य बीस सूबों में बँटा हुआ था। पञ्जाब उस राज्य का बीसवाँ सूबा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के अनन्तर पञ्जाब और सिन्ध फारिस के बादशाहों के अधिकार से निकल गये। कई ग्रीक और अर्द्ध-ग्रीक नरेशों का प्रभुत्व इन दोनों प्रान्तों पर हो गया। उन्होंने भी इन प्रान्तों का उपभोग बहुत समय तक किया। पञ्जाब और पश्चिमी भारत के कितने ही ग्रीक लोग हिन्दुओं और बौद्धों में यहाँ तक मिल-जुल गये कि धीरे-धीरे उन्होंने हिन्दू और बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ले ली। उन्होंने अपने नाम तक बदल डाले। हिन्दू और बौद्ध नाम भी उन्होंने स्वीकार कर लिये। फल यह हुआ कि वे लोग पक्के बौद्ध और पक्के हिन्दू बन गये। उनमें और भारतीय हिन्दुओं और बौद्धों में कुछ भी भेद न रहा। काली और नासिक में बौद्धों के मठों के लिए उन्होंने हज़ारों रुपये तक दान किये। इसके अनन्तर, सन् ई० के कुछ ही पहले, शक लोगों ने भारत में अपने राज्य की स्थापना की। उन्होंने पञ्जाब और सिन्ध को ही अपने अधीन न किया, सुदूर मथुरा तक उनका राज्य फैल गया। प्राचीन समय में भारतीय शोधकों की वीरता की इतनी ख्याति थी कि फारिस के बादशाह जरमस्त्रिज़ ने भारतीय

लोगों की एक सेना ही अलग रखी थी। इस सेना ने फारिस के आस-पास के देशों में जरक्सीज के शत्रुओं से अनेक युद्ध किये। सम्भव है, ये लोग थर्मापिली के दर्रे के युद्ध में भी शामिल रहे हों। इसके बहुत समय बाद तक भी भारतीय लोग रोम, फारिस और ग्रीस जाते रहे। अलेग्जान्द्रिया नामक नगर उस समय बड़ी उन्नत अवस्था में था। वहाँ भी व्यापार आदि के लिए हजारों हिन्दू और बौद्ध जाते और बरसों रहते थे। ईसवी सन् के सौ दो सौ वर्ष बाद के रोमन बादशाहों के सिके दक्षिणी भारत में मिले हैं। इससे सिद्ध है कि उस समय रोमन राज्य और भारत के बीच खूब व्यापार होता था।

ये स्वप्न की सी बातें पूर्वोक्त पुस्तक की आलोचना करते समय “माडर्न रिब्यू” के सम्पादक ने लिखी हैं।

[फरवरी १९१७.

प्राचीन भारत में युवराजों की शिक्षा

इस नाम का एक लेख “मार्डन रिव्यू” की जनवरी १९१७ की संख्या में प्रकाशित हुआ है। उसके लेखक हैं—चानू नरेन्द्रनाथ ला (Law), एम० ए०, बी० एल०। उसकी ज्ञातव्य बातें नीचे दी जाती हैं।

प्राचीन समय में प्रायः क्षत्रिय ही राजा होते थे। राजा का नाम लेते ही लोग समझ जाते थे कि वह क्षत्रिय है। कौटिल्य, चन्द्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। यह ईसा के पहले चौथी सदी की बात है। उसके मत में क्षत्रिय के कर्त्तव्य ये हैं—(१) अध्ययन, (२) यज्ञ, (३) दान, (४) शाखाजीव और (५) भूत-रक्षा। पिछले दो कर्त्तव्य प्रायः क्षत्रियों ही के लिए रक्षित थे।

राजपुत्रों को लड़कपन ही से शिक्षा दी जाती थी। शिक्षक नामी होते थे। मुण्डन-संस्कार के बाद ही लिपि और संख्या-ज्ञान अर्थात् गणित की शिक्षा का आरम्भ होता था। ११ वर्ष की अवस्था में क्षत्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार होता था। उस संस्कार के पश्चात् बालक उच्च शिक्षा की प्राप्ति का अधिकारी समझा जाता था। उच्च शिक्षा से इन इन विषयों की शिक्षा का बोध होता था—

१—त्रयी और आन्वीक्षिकी। २—वार्त्ता। ३—दण्ड-नीति।

पहले विषयों की शिक्षा देनेवाले शिष्ट कहाते थे। वे पारदर्शी विद्वान् हांते थे। दूसरे विषय की शिक्षा अभ्यक्षों अर्थात् शासन-विभाग के निरीक्षकों के द्वारा दी जाती थी। वे केवल काल्पनिक शिक्षा न देते थे। उस विषय की पुष्ट व्यावहारिक शिक्षा भी राजपुत्र पाते थे। तीसरे विषय अर्थात् दण्ड-नीति की शिक्षा वक्ता और प्रयोक्ता के द्वारा दी जाती थी। राज्य-सञ्चालन और शासन-कला में जो पक्का पण्डित होता था, वही इन पदों पर नियुक्त किया जाता था।

इनके अतिरिक्त राजकुमारों को पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, धर्म-शास्त्र और अर्थ-शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था। उस समय इतिहास में इन्हीं विषयों का समावेश होता था।

सैनिक शिक्षण राजकुमारों के लिए आवश्यक था। हस्ति-विद्या, अश्व-विद्या, रथ-विद्या और प्रहरण-विद्या का अर्थ सैनिक शिक्षा होता था।

विद्यार्थी को ब्रह्मचारी बन कर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी।

दो-पहर के पहले सैनिक शिक्षा और पश्चात् इतिहास-शिक्षा दी जाती थी। शेष समय में, दिन और रात में, वे अपूर्व-ग्रहण—नया पाठ और गृहीत-परिचय—दुहराना—आदि करते थे।

मर्यादा-पालन पर बड़ा ध्यान दिया जाता था। इस प्रकार की शिक्षा के फल का उल्लेख कौटिल्य ने इस प्रकार किया है—

विद्या विनीतो राजाहि प्रजानां विनये रतः।

अनन्यां पृथिवीं भुङ्क्ते सर्वभूतहिते रतः॥

सोलह वर्ष की उम्र में विद्यार्थी का पाठशाला-कार्य समाप्त हो जाता था। घर जाने के एक दिन पहले गोदान नाम का एक उत्सव होता था। तब विवाह करके वह अपने जीवन के दूसरे आश्रम में पदार्पण करता था। राजकुमारों की शिक्षा का अन्त यहीं न हो जाता था। घर जाने पर युवराजों को राज्य के भिन्न भिन्न विभागों में, बड़े बड़े अधिकारियों की देख-रेख में, भिन्न भिन्न विषयों का अनुभव कराया जाता था। उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर उन उन विभागों का कार्य-भार उठाना पड़ता था। फिर उन्हें सेना-नायक का काम सीखा जाता था। इसके पश्चात् राज्य-पदारूढ नरपतियों के साथ रह कर उनको शासन-कला का अमली ज्ञान कराया जाता था। इन सब विषयों में प्रवीणता प्राप्त कर चुकने पर राज-कुमार शासन-योग्य समझा जाता था।

[मार्च १९१७.

बग़दाद

जिस बग़दाद को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ११ मार्च १९१७ को हस्तगत किया, वह बहुत पुराना और बड़ा प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। पर इस समय वह एक साधारण शहर रह गया है।

इस शहर को मुसलमानों के अब्बासिया खलीफ़ा मंसूर ने, ७६२ ईसवी में, बसाया। ७७५ ईसवी में उसने उसे अपनी राजधानी बना दिया। इसके बाद कोई १०० वर्षों तक बग़दाद संसार का सबसे प्रसिद्ध और धनशाली शहर रहा। उन्नति के समय उसकी आबादी फ़ोई बीस लाख थी। उस समय वह अरबी भाषा में अनेक विद्याओं का केन्द्र था। अथवा यह कहना चाहिए कि मुसलमानों का वह विश्व-विद्यालय था। बग़दाद के खलीफ़ों ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय स्थापित किया था। वे बड़े विद्या-भ्यसनी थे। उनके दरबार में सैकड़ों कवि, दर्शन-शास्त्री और विज्ञान-वेत्ता रहा करते थे। यूनानियों, हिन्दुओं और चीनियों की अच्छी अच्छी पुस्तकों का अनुवाद कराया जाता था। अन्यान्य देशों में जो विद्यार्थी या कलायें थीं, उनका प्रचार अपने वहाँ करने की खूब चेष्टा की जाती थी। बग़दाद में इतने बड़े बड़े महल, मसजिदें, मन्दिर और सरायें आदि थीं जिन्हें देख कर अन्य देशवाले आश्चर्य-चकित रह जाते थे। हारुनुर्रशीद बड़ा नामी खलीफ़ा हुआ। उसने ७८६ से ८०९ ईसवी तक राज्य किया। उसके समय में बग़दाद ने बड़ी उन्नति की। उसके राज्य-काल में धन-धान्य और विद्या-फ़ला आदि की अत्यधिक वृद्धि हुई।

इसके कुछ समय बाद फूट ने अपना काम आरम्भ कर दिया। धुरे दिन आने लगे। फल यह हुआ कि बग़दाद के खलीफ़ा के राज्य का विस्तार

सङ्कुचित होते होते केवल बग़दाद और उसके इर्द-गिर्द कुछ ही दूर तक रह गया। खलीफ़ा लोग अपने वज़ीरों और फ़ौजी अफ़सरों के हाथ की कठ-पुतली मात्र बन गये। होते होते यह नौबत आई कि, १२५८ ईसवी में, अर्थात् राज्य स्थापित होने के कोई ५०० वर्ष बाद, बग़दाद तुरी तरह लूटा और फूँका गया। वहाँ कल्लेआम हुआ। बग़दाद की ऊर्जितावस्था मिट्टी में मिल गई। हलाकू ख़ाँ मुग़ल ने यह सब किया। उसी ने आखिरी खलीफ़ा को, २१ मार्च १२५७ के दिन, फाँसी पर लटका दिया। झुण्ड के झुण्ड नगर-निवासी, बराबर ४० दिन तक, शहर के बाहर निकाल निकाल कर मार डाले गये। बग़दाद का विख्यात पुस्तकालय और अनेक उमदा उमदा इमारतें जला दी गई।

बग़दाद में मुग़लों या मंगोलों के मुख्तलिफ़ फिरकों का अमल-दख़ल १२५८ से १५०८ ईसवी तक रहा। इसके बाद वह फ़ारिस के बादशाहों के अधिकार में आया। १६३८ ईसवी में रूम के सुल्तान मुराद ने ३ लाख सेना लेकर उसे छीन लिया। तब बग़दाद में फिर एक दफ़े बड़ा भारी फ़ल्लेआम हुआ। तब से बग़दाद पर तुर्कों ही की सत्ता रही। अठारहवीं सदी में नादिर शाह ने उसे घेरा, पर ले न सका। इन्हीं आक्रमणों और राज्य-परिवर्तनों के कारण बग़दाद का वैभव दिन पर दिन नष्ट होता चला गया। अब तो वह एक मामूली शहर रह गया है। न वहाँ पहले के सदृश बड़ी बड़ी इमारतें हैं, न पुस्तकालय, न विश्वविद्यालय, न धन-वैभव। तथापि एशिया माइनर का वह अब भी प्रसिद्ध नगर है। कई अच्छी अच्छी मसजिदें और सरायें वहाँ हैं। ब्यापार भी वहाँ खूब होता है। कई राज्यों के राज-दूत भी वहाँ रहते हैं। अनेक जातियों के लोग वहाँ वाणिज्य-ब्यापार करते हैं। पुराने नगर के ध्वंस दूर दूर तक पाये जाते हैं।

वर्तमान बग़दाद टाइगरिस नदी के दोनों किनारों पर घना बसा हुआ है। उसकी आबादी कोई डेढ़ लाख होगी। गलियाँ तङ्ग और बे-

कायदे हैं। कूड़ा उठाने और गन्दा पानी निकालने का ठीक व्यवस्था नहीं। आबोहवा अच्छी नहीं। पीने का पानी गद्दी से आता है। शहर के आस-पास पेड़ नहीं। वसरा से बग़दाद तक टाइगरिस नदी में धुवौंफ़श और बड़ी बड़ी नावें आ जा सकती हैं। उनके द्वारा अब भी बहुत व्यापार होता है। आशा है, सरकार अँगरेज़ की कृपा से अब उसके दिन फिर पलटेंगे। अनेक दृष्टियों से यह नगर बड़े महत्त्व का है। यहाँ तक रेल भी है। फारिस, टर्की, आसीरिया आदि से वहाँ व्यापार होता है। सैकड़ों काफ़िले आते जाते रहते हैं। ख़लीफ़ों के समय में टाइगरिस और यूफ़रटिज़, ये दोनों नदियाँ एक नहर से जोड़ दी गई थीं और शहर के करीब करीब सभी मकानों में नहरों से पानी पहुँचाया जाता था। ये नहरें मौजूद हैं। कुछ ही परिश्रम से वे फिर अपना काम कर सकती हैं।

[अप्रैल १९१७.

संसार के पुराने पुस्तकालय

यों तो पुस्तकालयों अथवा पुस्तकों के संग्रहों का पता बहुत प्राचीन काल में भी लगता है, परन्तु सब से पहला विख्यात पुस्तकालय, जिसका पता अभी तक चला है, अकद या अगेद में था। मेसोपोटामिया के अन्तर्गत अकद एक छोटा सा शहर था। ईसवी सन् के कोई तीन हजार वर्ष पहले वहाँ सरगान नाम का एक राजा था। उसी ने इस पुस्तकालय को अपने राजमहल में स्थापित किया था। इस के पहले वहाँ के पुजारी, अपने मन्दिरों में, विशेष करके देवी-देवताओं से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकों ही का संग्रह किया करते थे।

इसके कोई २५०० वर्ष बाद असीरिया की राजधानी, निनवा, में एक पुस्तकालय स्थापित किया गया। उसका स्थापन-कर्त्ता था वहाँ का मरेश असुर-बनीपाल। वह स्वयं बड़ा विद्वान् और विद्या-न्यसनी था। यह बात ईसवी सन् के ६६७ वर्ष पहले की है।

आज से सौ वर्ष पहले तक इन दोनों पुस्तकालयों का पता किसी को भी न था। पर अब तो उनमें रक्खी गई पुस्तकों तक को आप देख और पढ़ सकते हैं। उनमें सब पुस्तकें मिट्टी की ईंटों पर खुदी हुई हैं और कितनी ही मिट्टी के गोल गोल बेलनों पर। पूर्वोक्त शहर जब लूटे गये और धरबाद हुए, तब ये पुस्तकालय मिट्टी के ढेरों में दब गये थे। कोई सौ वर्ष हुए, पुराने ढीह खोद खोद कर ये निकाले गये हैं।

ग्रीस की सभ्यता के विकास के साथ साथ, अर्थात् ईसवी सन् के पहले तीसरी या चौथी शताब्दी से पुस्तक-संग्रहों की विशेष बढ़ती होने लगी। कितने ही स्थानों पर पुस्तकालय खुले। परन्तु उनमें से

बहुत बड़ा और विख्यात पुस्तकालय अलक्जेंड्रिया का था। ग्रीस और ईजिप्ट अर्थात् यूनान और मिस्र देश की भाषाओं में फुटकर विषयों पर लिखी गई दो तीन लाख पुस्तकें उसमें संग्रह की गई थीं। उस समय मिस्र में कागज की जगह पर पैपरिस नाम की एक चीज़ काम में लाई जाती थी। उसी पर विशेष करके ये पुस्तकें लिखी गई थीं। वे जन्म-पत्रियों के सदृश लम्बी लम्बी थीं और लपेट कर रक्खी गई थीं। उस समय तक जितनी विचार्यें ज्ञात थीं, सब पर पुस्तकें प्राप्त की गईं और लिखा कर रक्खी गई थीं। यह पुस्तकालय प्रायः पाँच सौ वर्षों तक विद्या-वृद्धि करता रहा। पीछे ईसाइयों के दो फिरकों में लड़ाई हुई और यह पुस्तकालय जला दिया गया।

ईसवी सन् के शुरु होने के बाद से पुस्तकें एकत्र करने का रिवाज बहुत ही बढ़ गया। हर एक ईसाई महन्त के मठ में और हर राजमहल में भी छोटा-मोटा पुस्तकालय स्थापित हो गया। परन्तु ३०० ईसवी से लेकर १५०० ईसवी तक दो ही सुप्रसिद्ध पुस्तकालय थे। एक तो कन्स्टान्तिनोपल (कान्स्टेन्टिनोपल) के बादशाह के राजमहल का और दूसरा रोम के पोप के राजमहल का। उस समय कागज़ पर लिखने की प्रथा प्रचलित हो गई थी। परन्तु पुस्तकों की जिल्दें न बाँधी जाती थीं। हमारी पोथियों की तरह पन्ने अलग अलग होते थे।

पन्द्रहवीं सदी में छापने की कल जारी हुई। तब से तो पुस्तक-संग्रहों और पुस्तकालयों की संख्या बहुत ही बढ़ गई। अब तो बड़े बड़े आदमियों के घरों में भी इतने बड़े बड़े पुस्तकालय हैं जितने पहले राजमहलों में भी न थे। इस समय लन्दन, पेरिस, न्यूयार्क और बर्लिन के पुस्तकालय दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक में दस दस लाख से ज़ि़यादह पुस्तकें हैं।

महात्मा कनफूसियस के चेलों ने चीन में जो ग्रन्थ-संग्रह किया तथा महात्मा बुद्ध के चेलों ने भारत में जो पुस्तकें एकत्र कीं, उनका ज़िक्र

इस नोट में नहीं किया गया, क्योंकि उन की विशेष प्रसिद्धि नहीं है। चीन में तो ईसवी सन् के पहले की दो चार किताबें मिलती भी हैं; परन्तु भारतवर्ष में वे भी नहीं। भारत में ईसवीसन् के पहले की पुस्तकों के हवाले अलबत्ते मिलते हैं। उस समय लोग बड़ी बड़ी पुस्तकें कण्ठाग्र कर लेते थे। इस कारण भी उस समय की अनेक प्राचीन पुस्तकों की रक्षा हुई है। पर उस की हस्त-लिखित पुस्तकें यहाँ नहीं मिलती।

[मई १९१७.

भारत के प्राचीन नरेशों की दिन-चर्या

स्मृति और पुराण इत्यादि अनेक संस्कृत ग्रन्थों में इस विषय का वर्णन मिलता है। कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में भी इसका उल्लेख है। कौटिल्य के मतानुसार राजों की दिन-चर्या अर्थात् दैनिक कार्य-क्रम इस प्रकार था—

दिन—(१) ६ बजे से ७½ बजे तक—देश-रक्षा का विचार और कोष की देख-भाल ।

(२) ७½ बजे से ९ बजे तक—नगर और प्रान्त-निवासियों के अभियोगों पर विचार ।

(३) ९ बजे से १०½ बजे तक—स्नान, भोजन और अध्ययन ।

(४) १०½ बजे से १२ बजे तक—माल के अफसरों से रुपये-पैसे का हिसाब ।

(५) १२ बजे से १½ बजे तक—अनुपस्थित मन्त्रियों से पत्र-व्यवहार ।

(६) १½ बजे से ३ बजे तक—मनोरञ्जन या आत्म-विचार ।

(७) ३ बजे से ४½ बजे तक—हथ, गज, रथ और पदाति का निरीक्षण ।

(८) ४½ बजे से ६ बजे तक—सेनापति से परामर्श, साथं समय सन्ध्या-वन्दन ।

रात्रि (१) ६ बजे से ७½ बजे तक—जासूसों तथा अन्य गुप्त कार्य-कर्ताओं से बात-चीत ।

(२) ७½ बजे से ९ बजे तक—भोजन और अध्ययन ।

(३) ९ बजे से १०½ बजे तक—अन्तःपुर-प्रवेश ।

(४), (५) और (६) १०½ से ३ बजे तक—निद्रा, विजय-धोष के साथ निद्रा-त्याग और प्राप्तः स्मरण ।

(७) ३ बजे से ४½ बजे तक—राजसभा का आवाहन और गुप्त-चरों को अपने अपने काम पर भेजना ।

(८) ४½ बजे से ६ बजे तक—उपाध्यायों और पुरोहितों से आशीर्वाद-ग्रहण, वैद्यों, ज्योतिषियों और प्रधान पाचक से बार्तालाप और बछड़े सहित गाय की परिक्रमा करके दरबार में पदार्पण ।

यह दिन-चर्या सर्व-सामान्य है । नरेश विशेष, अपने सुभीते के अनुसार, इसमें परिवर्तन भी कर लिया करते थे । इससे यह भी जाना जाता है कि प्राचीन समय में भारतीय नरपति राज-काज में अपना कितना अधिक समय लगाते थे । निद्रा के समय को छोड़ कर सिर्फ ३ घण्टे उन्हें राजकार्य से छुट्टी रहती थी । इस सूची से यह जाना जाता है कि प्रातः-काल ७½ बजे ९ से तक राजा लोग प्रजा-जनों से मिलते और उनकी शिकायतें स्वयं सुनते थे । आज-कल के बहुत कम राजों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है ।

[मई १९१७.]

ज्वाला उगलनेवाली शृगालियाँ

रघुवंश के सोलहवें सर्ग में राजा कुश का वर्णन है। जिस समय वह राजा हुआ, अयोध्या नगरी उजाड़ पड़ी थी। वह नगरी, एक रात को, सुन्दरी नारी के वेश में, कुश के अन्तःपुर में प्रविष्ट हुई। कुश ने पूछा— देवी, तुम कौन हो? उसने अपना नाम बताया और अपनी उजड़ी हुई दशा का कारुणिक वर्णन किया। और और बातों के सिवा उसने यह भी कहा—

निशासु भास्वत्कल नूपुराणां यः सञ्चरोऽभूदभिसारिकाणाम् ।

नदन्मुखोलकाविचितामिषाभिः स बाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥१२॥

अर्थात्—जिन राजमागों में दीप्तिमान् नूपुरों की झङ्कार करती हुई अभिसारिका स्त्रियाँ चलती थीं, वहीं अब शोर मचाती हुई शृगालियाँ फिरा करती हैं। चिल्लाते समय उनके मुँह से आग की चिनगारियाँ निकलती हैं। उन्हीं के प्रकाश में वे मुर्दा जानवरों का मांस हँदा करती हैं।

यह बहुत पुरानी किंवदन्ती है कि चिल्लाते समय शृगालियों के मुँह से अग्नि—कम से कम प्रकाश—निकलता है। शकुन-सम्बन्धी ग्रन्थ वसन्तराज में लिखा है—

कुवेरकाष्ठां प्रति यः प्रयाति ज्वालामुखी वाभिमुखी विरौति ।

तस्याध्वगत्याभिमतार्थं सिद्धिर्भवेच्च सम्पत्तिः फलागमश्च ॥

इसमें “ज्वालामुखी” पद शृगाली ही का विशेषण है। श्रीमद्भागवत के भी पहले स्कन्ध के चौदहवें अध्याय में लिखा है—

शिवैषोद्यन्तमादित्यमभिरौत्यनलानना ।

इसमें भी वही “अनलानना” अर्थात् ज्वालामुखी पद, शिवा (शृगाली) ही के लिए आया है। इससे सूचित है कि प्राचीन समय में लोगों का विश्वास था कि शृगालियों के मुँह से आग निकलती है। पर मुँह से आग क्यों और कैसे निकलती है और शृगालियाँ उससे जल क्यों

नहीं जाती, इसका क्या समाधान ? कई विद्वानों से हमने इस विषय में पूछ-ताछ की, पर किसी ने ठीक उत्तर न दिया। उस दिन हम नवम्बर १८१९ का “माडर्न रिव्यू” नामक मासिक-पत्र देख रहे थे। उसमें “जापान मैगज़ीन” के एक लेख के कुछ अंश उद्धृत थे। लेख का विषय था—पशु जासूस। जापान में बहुत पुराने जमाने से जासूसी के कितने ही काम जानवरों से लिये जाते हैं। अब तो इस काम में और भी उन्नति हुई है। जासूसी के लिए कुत्ते, चूहे और लोमड़ीयाँ ही विशेष कर काम में लाई जाती हैं। लोमड़ी के विषय में उक्त लेख में लिखा है—

“The fox can even make light for his master when the darkness is too extreme. All that the master has to do is to give him a certain kind of bone to carry, and as he breathes on it, there is an emission of phosphorescence that the man can easily see and follow the animal. The bone can be picked up often in the mountains where skeletons of dead animals are found.”

मतलब यह कि एक विशेष प्रकार की हड्डी मुँह में दबाने पर लोमड़ी का श्वास-वायु जो उस पर पड़ता है, तो वह चमक उठती है। इसका कारण फास्फर है। पर यह हड्डी कौन सी है—शरीर के किस भाग की और किस जानवर की है, इसका विवेचन लेख में नहीं। लोमड़ी और श्वाण प्रायः एक ही जाति के जानवर हैं। सम्भव है, श्वाणों और श्वाणियों के श्वास से भी वह अस्थि-विशेष चमकने लगती हो। क्या आश्चर्य जो कालिदास के समय में भारत में भी वही धारणा रही हो जो जापान में थी और अब भी है। अतएव ऊपर दिये गये रघुवंश के श्लोक में जिस उल्का या ज्वाला का उल्लेख है, वह अस्थि-विशेष विषयक फास्फर की ही चमक हो सकती है। शरीर-शास्त्र और विज्ञान के विशेषज्ञों को इसकी खोज करनी चाहिये।

[जनवरी १९२०.

ब्राह्मण-ग्रन्थ

इस देश के धर्म-प्राण पण्डितों का कथन था और अब भी है कि मन्त्र-संहिता और ब्राह्मण-भाग, ये दोनों ही मिल कर वेद नाम से विख्यात हैं। वे कहते हैं कि जिनको हम वेद कहते हैं, उनकी रचना गद्य में भी है और पद्य में भी। पद्य-भाग का नाम मन्त्र और गद्य-भाग का नाम ब्राह्मण है। परन्तु आज-कल के नये ढङ्ग के वेदज्ञ विद्वान् कहते हैं कि बात ऐसी नहीं। वेदों की रचना, चाहे जिसने की हो, पहले हुई। उनके मन्त्र भाग का प्रायः प्रत्येक मन्त्र, पद्य या सूक्त अपना अलग इतिहास रखता है। क्यों उस मन्त्र की रचना हुई? किस काम में वह आता रहा? यह सब भूत-पूर्व वैदिक ब्राह्मणों को मालूम था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग उन बातों को भूलते गये। यज्ञादि-प्रसंग में ऋत्विक् कुछ का कुछ करने या कहने लगे। यह देख कर वेदों के बचे-खुचे शाखाओं को दुःख होने लगा। उन्होंने सोचा, यदि यही दशा रही तो किसी समय याग-यज्ञ का विधिवत् होना असम्भव हो जायगा। इससे इसका कुछ इलाज करना चाहिए। तब यह निश्चय हुआ कि कुछ रचना ऐसी की जाय जो गद्य में हो। उसमें नियम निर्दिष्ट हो जायँ कि यज्ञ में किस मन्त्र का, किस सम्बन्ध में प्रयोग किया जाय। उसमें मन्त्रों का संक्षिप्त इतिहास भी रहे; और उससे सम्बन्ध रखनेवाली, यदि कोई ही तो, गाथायें या कथायें भी रहें। यह व्याख्यान भाग वेदों के अन्तर्गत ही रखा जाय। ऐसा करने से याज्ञिकों को बहुत सुभीता होगा। उन्हें प्रत्येक मन्त्र का इतिहास और उसके प्रयोग की विधि यथा-स्थान मालूम हो जायगी; और फिर, आज-कल की तरह, मन्त्रों का दुरुपयोग

न हो सकेगा। याद रखिये, यह शुक्ति नवीन पण्डितों की है—उन पण्डितों की जो यह नहीं मानते कि सूर्य, चन्द्रमा और तारा-गणों के सदृश वेदों को भी ईश्वर ही ने बनाया है या मन्त्र-कर्त्ता ऋषियों के हृदय में प्रविष्ट होकर उनके मुख से वेद बाहर कराये हैं।

यह हवा उस समय इतने ज़ोरों से चली कि ब्राह्मण पर ब्राह्मण बनने लगे। वेदों की भी शाखाएँ हैं। प्रत्येक शाखा के वेद-पाठियों के वेद-पाठ में कुछ अन्तर है। इसी से इस शाखा-भेद की उत्पत्ति हुई है। हर शाखावाले वेदज्ञों ने अपने अपने ब्राह्मण बना डाले। किसी किसी शाखा में तो एक नहीं अनेक ब्राह्मण हो गये। फल यह हुआ कि अमन्त ब्राह्मणों की सृष्टि हो गई। उनमें से कुछ तो अब भी उपलब्ध हैं; कुछ के नाम-मात्र यत्र-तत्र अन्य ब्राह्मणों में पाये जाते हैं; कुछ अभिकांक्ष लुप्त या नष्ट हो गये। बचे हुएों में से मुख्य मुख्य के नाम सुन लीजिए—

(१) ऋग्वेद के दो ब्राह्मण—ऐतरेय या आश्वलायन और कौशीतकी या सांख्यायन।

(२) यजुर्वेद के दो—तैत्तिरीय और शतपथ।

(३) सामवेद के तीन—पञ्चविंश, पद्मविंश और छान्दोग्य।

(४) अथर्ववेद का एक—गो-पथ।

इन ब्राह्मण-ग्रन्थों को देखने और ध्यान से पढ़ने से मालूम होता है कि उस समय यज्ञों का कितना महत्व था। ऐतरेय ब्राह्मणों में सोम-यज्ञ का बहुत विस्तृत वर्णन है। जिस शुनःशेफ को राजा हरिश्चन्द्र ने यज्ञ-पशु बनाना चाहा था, उसका भी वर्णन इसी ब्राह्मण में है। कौशीतकी ब्राह्मण में ईशान और महादेव के नाम आये हैं, जिनसे सूचित होता है कि हमारे शिवालयों के शिव जी उस समय भी पूजे नहीं, तो स्मरण जरूर किये जाते थे। शतपथ ब्राह्मण बहुत बड़ा ग्रन्थ है। उसे पढ़ने से कितनी ऐतिहासिक बातों का भी पता चलता है। उसमें अर्हत, श्रमण

और गौतम आदि शब्दों के दर्शन होते हैं। इससे कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि क्या उस समय बौद्ध धर्म का आविर्भाव हो गया था ? पुरुरवा और उर्वशी की कथा भी इस ब्राह्मण में है।

[मार्च १९२०.

तिब्बती भाषा में एक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ

कभी कभी संस्कृत भाषा में किसी ऐसे प्राचीन ग्रन्थ का पता लग जाता है जिससे भारत के प्राचीन ग्रन्थकारों और विद्वानों की कीर्ति और भी उज्ज्वल हो उठती है। जान पड़ता है, जितने ग्रन्थ इस समय इस भाषा में उपलब्ध हैं, उनसे सैकड़ों गुने अधिक ग्रन्थ किसी समय इस देश में विद्यमान थे। उनमें से अधिकांश, समय के फेर से, नष्ट हो गये। कुछ देश-विप्लव की आग में जल गये। जो बचे, उनमें से सैकड़ों नहीं हजारों ग्रन्थ ईंगलैंड, जर्मनी, रूस, फ्रांस आदि देशों के प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तकालयों में पहुँच गये। उनका इस प्रकार विदेश को डोया जाना आज कोई सौ दो सौ वर्षों से जारी है। अभी कुछ ही समय हुआ, नेपाल राज्य के पुस्तकालय से सहस्रशः अनमोल और दुष्प्राप्य ग्रन्थ, लार्ड कर्जन की सूचना या सिफारिश के कारण, स्थल की राह धिलायत जा पहुँचे। फिर भी कभी कभी बड़े ही महत्त्व के प्राचीन ग्रन्थ यत्र-तत्र निकल आते हैं। हम लोग अब तक समझते थे कि प्राचीन काल में हमारे विद्वानों ने शिल्प-शास्त्र पर कोई अच्छा ग्रन्थ नहीं लिखा। जो दो-एक पुस्तकें इस समय पाई जाती हैं, वे विशेष महत्त्व की नहीं। पर यह केवल भ्रम था। इस भ्रम को दूर किया जर्मनी ने। सुना साहब ! न हमने, न और ही किसी घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाले देश ने। हमारा दशचिन्त्र-लक्षण नामक ग्रन्थ, नहीं मालूम कितना समय हुआ, तिब्बत पहुँचा था। तिब्बती भाषा में वहाँ उसका अनुवाद हुआ। फिर वह अनुवाद भारत आया। भारत में उसकी एक प्रति

तऔर के प्राचीन पुस्तकागार में पड़ी पड़ी सड़ती रही । किसी तरह वह जर्मनी पहुँची । वहाँ लाफर नाम के एक पण्डित ने उसका अनुवाद, अपनी भाषा में, किया और १९१३ ईसवी में लेपज़िक की एक पुस्तक-माला में उसे प्रकाशित किया । इस बात का पता हम लोगों को अब कहीं चला है । पुस्तक में तिब्बती मूल भी है । उसका आँगरेजी अनुवाद हो जाने से शिल्प-शास्त्र विषयक अनेक प्राचीन बातें मालूम हो सकती हैं । कुछ विद्वान् भारतवासी जर्मन भाषा भी पढ़ सकते हैं । सम्भव है, इस पुस्तक का अध्ययन करके वे इसमें वर्णित वस्तु का परिचय और लोगों को भी कराने की कृपा करें ।

[मई १९२०.

प्राचीन भारत में लोक-सत्तात्मक राज्य

जब से पश्चिमी देशों के कुछ बड़े विख्यात विद्वद्गीतों ने यह कह दिया है कि भारत में कभी भी प्रजातन्त्र राज्य न था—अपने काम-काज का प्रबन्ध आप ही कर लेने का अधिकार भारतवासियों ने कभी नहीं पाया—तब से इस कथन के खण्डनात्मक लेखों का तूफान सा आ गया है। आज कई साल से कितने ही भारतीय विद्वान् यह सिद्ध कर रहे हैं कि किसी समय हम लोग अपना राज्य आप ही करते थे—बहुत कुछ राजसत्ता हमारे ही हाथ में थी। इस विषय की कई पुस्तकें भी अँगरेज़ी में लिखी जा चुकी हैं; और कई लिखी जा रही हैं। इस विषय के लेखों की तो गिनती ही नहीं। पुरातत्त्वज्ञों के इस विषय के अँगरेज़ी लेखों के अनुवाद, सार और सङ्कलन देशी भाषाओं में भी प्रकाशित हो रहे हैं। कोई वेदों से प्रजा-सत्ताक संस्थाओं का अस्तित्व साबित करता है, कोई पुराणों से, कोई स्मृतियों से, कोई ऋषिों और जैनों के ग्रन्थ-साहित्य से। रामायण और महाभारत से अवतरण दे देकर यह बताया जाता है कि भारत के बड़े बड़े राजा-महाराजों को भी प्रजा की सम्मति ही से राज्याधिकार मिलता था। रीज़ डेविड्स नाम के एक साहब ने बौद्ध-कालीन भारत का इतिहास, अँगरेज़ी में, लिखा है। उसमें तो उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है कि पुरुषों ही को नहीं, उस ज़माने में स्त्रियों तक को राज-काज करने का अधिकार प्राप्त था। सड़कों और राहों की मरम्मत कराने, पान्थ-शालायें अर्थात् सरायें बनवाने, तालाब खुदाने और सब लोगों के बैठने के लिए बारादरियाँ बनवाने के विषय में स्त्रियाँ भी, पुरुषों के साथ बैठकर, सलाह-मशविरा करती थीं। इस प्रकार के सर्वोपयोगी कामों में वे उत्साह-

पूर्वक पुरुषों की सहायता करती थीं। इन पुरानी बातों को खोज निकालने से लाभ अवश्य है। इससे ज्ञान-वृद्धि अवश्य होती है और अपने पूर्वजों की योग्यता का पता लग जाने से उनके विषय में पूज्य बुद्धि भी उत्पन्न होती है। पर इस इतनी सी बात से हम उन पुरानी संस्थाओं की संस्थापना नये सिरे से नहीं कर सकते। जिनके हाथ में ये बातें करने की शक्ति है, वे यदि हों इसके योग्य न समझें तो रीज़ डेविड्स के दिये हुए प्रमाण कुछ काम नहीं आ सकते। प्राचीन भारत में जो कुछ था, यह लौटा लाने की शक्ति हम में नहीं। समय और संयोग ने भारत को कुछ का कुछ बना डाला है। अब पुरानी पोथियों के पन्ने उलटने ही से सब काम नहीं हो सकता। पुरानी बातों का स्मरण करते हुए, समय के अनुकूल, नये ढंग से काम करने ही से अभीष्ट-सिद्धि होगी। पुरानी बातों में, आज-कल की दृष्टि से, कुछ दोष यदि हों तो उनसे बचकर चलने की चेष्टा करनी होगी। कुछ लेखक तो भारत की पुरानी प्रजातन्त्रता सिद्ध करने के लिए, संस्कृत भाषा के ग्रन्थ-साहित्य के घञ्चनों का अर्थ करते समय, कहीं कहीं बहुत ही अधिक बहक जाते हैं। जो नहीं था, उसे “था” सिद्ध करने के लिए शब्दार्थ पर अत्याचार करना इतिहासज्ञता और विद्वत्ता का सूचक नहीं। स्वराज्य की प्राप्ति इसी पर आश्रित नहीं।

[मई १९२०.

मध्य भारत के कुछ प्राचीन मन्दिर

जैसे भारत के अनन्त ग्रन्थ-रत्न नष्ट हो गये, वैसे ही रक्षकों के अभाव में अनन्त इमारतें भी नष्ट हो गईं। ग्रन्थों के नाश का कारण तो अज्ञान, अविवेक और राज-विप्लव के सिवा उनकी स्वाभाविक आयुर्मर्यादा भी हुई; क्योंकि भूज-पत्र, ताड़-पत्र और कागज़ पर लिखे हुए ग्रन्थ कुछ ही समय तक ठहर सकते हैं, दो चार हजार वर्षों तक नहीं। पर प्राचीन मन्दिरों, प्रासादों और अन्य इमारतों के असमय नाश का प्रधान कारण राजा या राजपुरुष ही कहे जा सकते हैं। अन्य धर्मावलम्बी धर्मान्धों की आक्रमण से यदि बच जायें तो, रक्षा करने से, वे हजारों वर्ष तक खड़े रह सकते हैं। यह काम उन इमारतों के मालिकों का नहीं। वे तो अल्प काल ही में मृत्यु के गाल में चले जाते हैं और उनके वंशज, यदि विद्यमान भी रहते हैं तो, असमर्थता के कारण उनकी रक्षा नहीं कर सकते। यदि कोई कर सकता है तो देश या प्रान्त का राजा ही कर सकता है। परन्तु बड़े खेद की बात है, कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध मन्दिरों को छोड़कर अन्य इमारतों की रक्षा की ओर इस देश के राजपुरुषों ने बहुत ही कम ध्यान दिया है। जिन अल्पसंख्यक मन्दिरों की रक्षा हुई है, उनके रक्षक राज-पुरुष तो कम, उनके पण्डे-पुजारी ही अधिक थे। यह काम उन्होंने अपने लाभ—अपने स्वार्थ—की प्रेरणा से किया है; प्राचीन कारीगरी की रक्षा करना अपना धर्म समझ कर नहीं। भारत के राजे-महाराजे, अमीर-उमरा आदि यदि प्राचीन कारीगरी की रक्षा करना भी महत्त्व का काम समझते तो इस समय भी यहाँ के छोटे छोटे गाँवों तक में हजारों वर्ष के पुराने मन्दिर देख पड़ते। बड़े ही परिताप की बात है, ये

प्रायः सारे के सारे मन्दिर गिर कर नष्ट हो गये; और इनके साथ ही साथ उस समय की वास्तु पिछा के नमूने भी नष्ट हो गये। फल यह हुआ है कि पुराने डीहों और टीलों को खोद कर पुरातत्त्व महकमे के अफसरों को कहीं एक खम्भे, कहीं एक छज्जे, कहीं एक मेहराब का पता लगाना पड़ता है। पुरानी इमारतों के नाश से भारत की बड़ी हानि हुई है। जिस तरह पुराने ग्रन्थों की रक्षा से पुष्पीभूत प्राचीन ज्ञान रक्षित रहता है, उसी तरह पुरानी इमारतों की रक्षा से प्राचीन कारीगरी बनी रहती है। इन वस्तुओं से भावी सभ्यता को बड़े बड़े लाभ होते हैं। अस्तु।

॥ अब नष्ट हुई चीजों की याद में आँसू बहाना व्यर्थ है।

॥ अभी भारत में सहस्रशः प्राचीन मन्दिर बे-मरम्मत पड़े हुए हैं। नुक़ानों से कितने ही बहुत पुराने हैं। छ-छः सात-सात सौ वर्ष के पुराने मन्दिर तो हूँदने से बहुधा हर जिले में मिल सकते हैं। देशी रिबासतों में भी उनकी संख्या कम नहीं। पर अब भी उनकी मरम्मत का ठीक ठीक प्रयत्न नहीं। अकेला पुरातत्त्व विभाग इनकी रक्षा नहीं कर सकता; और करना भी चाहे तो बेचारी सरकार रुपया कहाँ से लावे! वह जिन कामों को अधिक जरूरी समझती है, उन्हीं के लिए अधिक खर्च करती है; मन्दिरों की रक्षा के लिए नहीं।

उस दिन हम पुरातत्त्व विभाग की एक रिपोर्ट पढ़ने लगे। रिपोर्ट पश्चिमी सर्किल की थी। उसका सम्बन्ध अप्रैल सन् १९१९ से मार्च सन् १९२० तक के साल से था। उसमें देखा तो इस महकमे के सुपरिंटेंडेंट, बाबू राखालदास बैनर्जी, ने अनेक ऐसे मन्दिरों का उल्लेख किया था जो बहुत पुराने भी हैं और जिनकी कारीगरी भी बहुत अच्छी है, पर जो बे-मरम्मत और हटी-फूटी दशा में पड़े हैं। केवल इन्दौर राज्य ही में ऐसे मन्दिरों की संख्या सैकड़ों होगी।

एक छोटे से गाँव कोहल ही को लीजिए। बी० बी० ऐण्ड सी० आई० रेलवे के गरीठ स्टेशन से एक सड़क मानपुरे की जाती है। उसी से जाने

पर, मानपुरे से छः मील की दूरी पर, कोहल गाँव है। इस छोटे से गाँव में कई विशाल मन्दिर हैं। उनमें सबसे बड़ा मन्दिर वराह का है। वह कोई पाँच सौ वर्ष का पुराना है और पतनोन्मुख है। बैनर्जी महाशय ने इस मन्दिर की कारीगरी की बड़ी प्रशंसा की है। इसमें वराह की जो मूर्ति है, वह तो बड़ी विशाल है ही, विष्णु की भी एक ऐसी अच्छी मूर्ति है जैसी बहुत कम देखी गई है। इनके सिवा ब्रह्मा, बलराम, वामन, बदरीनारायण, शिव, दुर्गा, वाराही आदि देवी-देवताओं की भी अनेक मूर्तियाँ हैं, जो मूर्ति-निर्माण कला के उत्तम नमूने हैं। एक मन्दिर लक्ष्मीनारायण का भी दर्शनीय है। इस मन्दिर में अनेक पौराणिक दृश्यों की दर्शनीय मूर्तियाँ हैं। एक मन्दिर चतुर्भुज का भी है। उसकी बनावट और कारीगरी प्रायः लक्ष्मीनारायण ही के मन्दिर के सदृश है। जैनियों के भी दो बड़े बड़े मन्दिर हैं। उनमें से एक में जो यद्वमान महावीर आदि तीर्थङ्करों की मूर्तियाँ हैं, उनकी तो पूजा होती है, पर दूसरे के भीतर गाँववाले सूखी घास भरते हैं। देश की प्राचीन कारीगरी के इस आदर और मूर्तिपूजकों की देवभक्ति के इस आधिक्य की बलिहारी! असमर्थता चाहे जो करावे। समर्थों का ध्यान ही इस तरफ नहीं।

[जनवरी १९२६]

भारतवर्ष की सभ्यता की प्राचीनता

एक समय था जब भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता से सम्बन्ध रखने-वाली बातों का कभी कोई उल्लेख भी न करता था। संस्कृत की कुछ पुरानी पुस्तकों की ओर ध्यान आकृष्ट होने पर, कुछ अंग्रेज विद्वानों ने जो उल्लेख करने की जरूरत समझी तो उन्होंने भारत की प्रायः हर पुरानी बात को ईसा मसीह के समय के सौ दो सौ वर्ष इधर ही उधर की बताणी आरम्भ की। यह दशा बहुत समय तक रही। धीरे-धीरे लोगों की आँखें खुलने लगीं और दृढी जवान से उन्होंने वेदों के विशेष प्राचीनत्व को स्वीकार करना आरम्भ कर दिया। मैक्समूलर आदि ने तो स्पष्टतापूर्वक यह मान लिया कि संसार में सब से प्राचीन ग्रन्थ वेद ही हैं। वेदों, ब्राह्मणों और अन्य प्राचीन ग्रन्थों का जैसे जैसे अध्ययन होता गया, वैसे ही वैसे इस देश की सभ्यता का प्राचीनत्व भी अधिकाधिक प्रमाणित होता गया। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँची है कि वेदों की आयु लाखों वर्ष की समझी जाने लगी है। अब तो वैदिक साहित्य के आधार पर विद्वानों ने यहाँ तक कहने का साहस किया है कि मिस्र, इराक़, फारिस, असीरिया, यूनान आदि देशों को भी सभ्यता प्रदान करनेवाला भारत ही है। हजारों वर्ष पहले भारतवासी इन देशों में पहुँचे थे और अपनी विद्या, अपने कला-कौशल और अपने व्यापार-वाणिज्य से इन देशों के निवासियों का जंगलीपन दूर करके उनके हृदयों में ज्ञानालोक का उदय किया था। इन देशों के पुराने खँडहर खोदने पर ऐसी हजारों चीज़ें मिली हैं जो भारतवासियों ही की कृपा का फल मालूम होती हैं। प्राचीन मुहरों, प्राचीन ध्वंसावशेषों में प्राप्त लेखों और प्राचीन

ईदों पर खुदे हुए ग्रन्थों और अन्य नर-नारियों के ऐसे नाम पाये जाते हैं जो भारतीय नामों से मिलते-जुलते हैं। कुछ नाम तो, उदाहरणार्थ, राम-कृष्ण आदि, कुछ ही रूपांतर के साथ, ज्यों के त्यों मिलते हैं। इन प्रमाणों से सिद्ध है कि आज से चार छः हजार वर्ष पूर्व भी वहाँ भारतवर्ष की सभ्यता प्रचलित हो गई थी।

गत महायुद्ध के अनन्तर योरप के कई शक्तिशाली देशों ने सीरिया को फ्रांस के रक्षण में रखने का विधि-विधान कर दिया है। इस देश के निवासी अपनी रक्षा आप ही शायद न कर सकते थे। इसीसे फ्रांस ने दया के बशवर्ती होकर उन्हें अपनी छत्रच्छाया के नीचे कर लिया है। यह देश बहुत पुराना है और फ्रांसवाले उहरे पुरातत्त्व के प्रेमी। इस कारण सीरिया में पदार्पण करते ही उन्होंने पुराने खँडहरों और धुस्सों को खोद खोद कर उसके भीतर दबी हुई प्राचीन चीजें निकालना शुरू कर दिया। अभी उस दिन उन्होंने दो कबरें खोद कर निकाली हैं। वे बहुत पुरानी हैं। अन्दाज़न ४००० वर्ष की पुरानी ज़रूर होंगी। उनके भीतर जो चीजें निकली हैं, उनमें से—

- (१) सुनहली बैठक या कुरसी,
- (२) सुनहले दस्ते की एल तलवार और
- (३) सोने की एक अँगूठी

के सिवा एक लेख भी खुदा हुआ मिला है। इस लेख में मिस्र के एक ऐसे बादशाह का नाम है जो आज से कम से कम ४००० वर्ष पहले विद्यमान था। इससे सिद्ध है कि ईसा के कम से कम २००० वर्ष पहले सीरिया पर मिस्र के बादशाहों का आधिपत्य हो गया था। मिस्र को जो सभ्यता प्राप्त हुई थी, वह भारतवर्ष ही की बंदौलत। भारतवासियों ही ने मिस्र की प्रधान नदी नाइल (नील) का नामकरण किया था। अतएव मिस्र के सभ्य और शिक्षित होने के कितने हजार वर्ष पहले भारतवर्ष सभ्य हुआ होगा, इसका ठीक ठीक अन्दाज़ा कौन कर सकता है ! हाँ

इतना ज़रूर अनुमान किया जा सकता है कि मित्र ने ४००० वर्ष पहले जिस सीरिया को अपने अधीन किया, उसी मित्र को सभ्यता प्रदान करनेवाला भारत उसके भाँ खार पाँच हजार वर्ष पहले ही सभ्य हो चुका तो आश्चर्य नहीं ।

[जनवरी १९२३.

मिस्र में गड़े हुए एक बहुमूल्य खजाने की प्राप्ति

आज-कल योरप अपने को सभ्यता की चोटी पर खड़ा हुआ समझता है। उसका दावा है कि परमात्मा ने उसके गौरकाय निवासियों को अन्य देशों और महादेशों के काले, पीले और गन्दुमी रङ्ग के निवासियों पर हुक्मत करने ही के लिए पैदा किया है। इस तरह के दावे सभी देशों और सभी समयों के कुछ साधारण आदमी भी करते सुने गये हैं और अब भी सुने जाते हैं। बात यह है कि बलवान् सदा ही निर्बल को अपना दास समझता है। परन्तु जिस परमात्मा या परमेश्वर की दुहाई इस तरह के लोग धिया करते हैं, वह उनकी डींगें सुनकर अहंतास न करता होगा तो मुसकराता तो जरूर ही होगा, क्योंकि कालात्मक परमात्मा से अधिक बली कोई नहीं। वह कल के दास को आज स्वामी बना देता है और आज के स्वामी को कल दास। उसके भृकुटि-विलासभात्र ही से इस तरह के खेल हुआ करते हैं। पर मयान्ध मनुष्य उन्हें देख कर भी नहीं देखता, क्योंकि वह तो एक प्रकार का अन्धा ही ठहरा !

जो ईजिप्ट या मिस्र इस समय औरों का सुखापेक्षी हो रहा है, जो अपनी पहली मान-मर्यादा खो चुका है, जो पशु-बल से बली नहीं है, वही किसी समय इतना बलवान् था कि योरप के कितने ही देश उसकी पद-धूलि को मस्तक पर धारण करते थे। जिस समय इन योरपवालों के पूर्वज गुफाओं के भीतर रहते थे, बाहर निकलने पर भी जो नङ्गे धूसा करते थे, और कच्चे मांस ही से जो अपनी उदर-पूर्ति करते थे, उस समय भी ईजिप्ट सभ्य शिरोमणि बन रहा था। वहाँ की सभ्यता के सूत्रपात का आरम्भ

आज से कम से कम दस हजार वर्ष पहले तो ज़रूर ही हुआ था, क्योंकि इतनी पुरानी कबरों के भीतर से निकले हुए पदार्थ उसकी उस समय की सभ्यता की गवाही दे रहे हैं ।

ईजिप्ट यद्यपि इतना पुराना देश है, तथापि कुछ पुरातत्त्वज्ञों का अनुमान है कि आज से कोई सात हजार वर्ष पहले लाल समुद्र की ओर से आ कर कुछ लोग वहाँ बस गये थे और वहाँ के प्राचीन निवासियों को अपने अधीन करके उन्होंने ईजिप्ट की सभ्यता और समृद्धि की विशेष वृद्धि की थी । वहाँ के अनेक नामों में, उदाहरणार्थ वहाँ की प्रधान नदी नील (Nile) के नाम में भारतीय नामों का साम्य पाकर वे अनुमान करते हैं कि हो न हो, भारत ही से भारतीय जन जा कर वहाँ बसे हों । मतलब यह कि अपना भारत ईजिप्ट से भी अधिक पुराना है और उसी ने अपनी सभ्यता के दान से ईजिप्ट को सभ्य बनाया है ।

ईजिप्ट के ध्वंसावशेषों की खुदाई का काम बहुत समय से जारी है । आज तक योरप के पुरातत्त्वज्ञों ने वहाँ अनन्त बहुमूल्य वस्तुयें पृथ्वी के पेट से बाहर निकाली हैं । इस प्रकार की वस्तुयें विशेष कर प्राचीन नरेशों और अमीरों की कबरों के भीतर से निकाली गई हैं । पुराने इतिहास के ज्ञाताओं ने ईजिप्ट के प्राचीन नरेशों को ३० वंशों में बाँटा है । प्रत्येक वंश में अनेक नरेश हुए हैं । उनमें से बहुतों का पता चल गया है और धीरे-धीरे उनके विषय में बहुत सी नई नई बातें अब तक ज्ञात होती जा रही हैं । इन नरेशों के अठारहवें वंश में तुतनखामेन (Tutankhamen) नामका एक राजा था । उसका समय सन् ईसवी के कोई १३०० वर्ष पहले माना जाता है । अर्थात् उसे हुए कोई ३२०० वर्ष हो चुके । इसी राजा की क़बर अभी हाल ही में मिली है और उसके भीतर अनन्त बहुमूल्य वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं ।

नील नदी के पश्चिमी तट पर एक जगह लक्सर (Luxor) है । वह एक तराई में है । उसके पास बहुत से खँडहरों या ध्वंसावशेषों के चिह्न

हैं। वहाँ किसी समय बड़े बड़े राजा और राजपुरुष, मरने पर, गाड़े जाते थे। यह जगह बड़ी बीहड़ है और घने जङ्गल के बीच में है। वहीं पूर्व-निर्दिष्ट तूतनखेमन अथवा तूतनखामेन की क़बर मिली है। उसे ढूँढ़ निकालनेवाले लार्ड कार्नरवान (Carnarvon) और उनके सहायक कार्टर (Carter) साहब हैं। इन लोगों को ढूँढ़ते ढूँढ़ते एक गुफा मिली। उसका द्वार बन्द था। उस पर मुहर लगी हुई थी। उसे खोलकर भीतर घँसने पर २५ फुट की एक सोपान-परम्परा मिली। उसमें १६ सीढ़ियाँ थीं। सीढ़ियों के अन्त में एक और द्वार मिला। वह भी बन्द था। उसे तोड़ कर वे लोग जो भीतर गये तो वहाँ का दृश्य देख कर अवाक रह गये। उन्हें वहाँ जवाहर जड़े हुए पलंग, सन्दूक, कुरसियाँ और चौकियाँ दिखाई दीं। उनमें अद्भुत कारीगरी थी। हाथीदाँत और सोने के काम के सिवा बहुमूल्य रत्न उन पर जड़े हुए थे। सन्दूकों के भीतर ज़री की शाही पोशाकें, सोने के खड़ाऊँ-जोड़े, सोने की छड़ियाँ, नाना प्रकार के रत्न और खाने-पीने की चीज़ें भी दिखाई दीं। एक पलंग के पास बाद-शाही सिंहासन भी मिला। उसकी सुन्दरता और बहुमूल्यता देख कर साहब लोगों के आश्चर्य की सीमा ही न रही। राजा और रानी के रङ्गीन चित्र और अद्भुत कारीगरी की दर्शक मूर्तियाँ भी उन्होंने देखीं। अनेक प्रकार के दृश्य भी वहाँ उन्हें चित्रित दिखाई दिये। बड़े ही सुन्दर रथ भी वहाँ उन्हें मिले। एक सन्दूक के भीतर पुराने कागज़ों के कई बंडल भी मिले। वे सब लिखे हुए हैं। पढ़े जाने पर उनसे इस क़बर का, और जिसकी यह क़बर है उसका भी, बहुत कुछ हाल मालूम होने की आशा है। जिस कमरे में यह सब सामान मिला है, उसी से मिला हुआ एक कमरा और भी है। उसके भीतर नीचे से लेकर ऊपर तक बहुमूल्य पलंगों, मेजों, चौकियों, कुरसियों, बक्सों आदि की ढाल लगी है। वह सब सामान अभी वहाँ पड़ा हुआ है; निकाला नहीं गया। इन सब चीज़ों में से अधिकांश अच्छी हालत में हैं। वे न टूटी हैं, न सड़ी हैं, न गली हैं।

किसी समय में ईजिप्ट में चोरों और डाकुओं ने बड़ा ऊधम मचाया था। वे ढूँढ़ ढूँढ़ कर इस प्रकार की गुफाओं और तहखानों को खोद कर उनके भीतर की रक्खी हुई चीजें निकाल लेते थे। इस तरह असंख्य अनमोल पदार्थ उन्होंने नष्ट कर दिये। जान पड़ता है, इस गुफा पर भी उनका हमला हुआ था। पर तत्कालीन शासक को इसकी खबर लग गई। उसने दरवाजों को फिर बन्द करा कर दुबारा मुहर करा दी। उनके खोले और फिर बन्द किये जाने के चिह्न मिले हैं। इसी से इस तरह का अनुमान किया गया है।

इस गुफा के भीतर यह जो अनमोल खजाना निकला है, वह यथा-समय वहाँ से उठ कर शायद उसी देश की शोभा बढ़ाने चला जायगा, जिस देश को लार्ड कार्नरवान और कार्टर साहब ने अपने जन्म से अलंकृत किया है।

[मार्च १९२३]

सर जॉन मार्शल की एक नई पुस्तक

उत्थान और पतन प्रकृति का अनिवार्य नियम है। उत्थान होने पर किसी दिन पतन भी होता है। जन्म होने पर मृत्यु अवश्यम्भावी है। पर हिन्दुओं का विश्वास है कि मृत्यु हो जाने पर मृत का पुनर्जन्म भी होता है। यदि यह ठीक हो—यदि प्रकृति मृतों का पुनर्जन्म भी करती हो—तो बहुत सम्भव है कि पतन होने पर सभी वस्तुओं का पुनरुत्थान भी होता हो, फिर चाहे चिरात् हो चाहे अचिरात्। हमारा देश, भारत, भी कभी ऊर्जितावस्था में था। इस समय तो उसकी पतितवस्था है। इसका प्रमाण यह है कि यहाँ निरक्षरता का आधिक्य है, निरक्षरता का दौर-दौरा है, अपौरुष और नैर्बल्य का आधिपत्य है, और जनन की अपेक्षा मरण ही की मात्रा अधिक है। इनके सिवा और भी कितनी ही बातें ऐसी हैं जो उसके अधःपात की परिचायक हैं। पर उनके उद्धार की आवश्यकता नहीं। जिस देश की आमदनी का अधिकांश फ़ौज-फाटा रखने ही में खर्च हो जाय, शिक्षा-दान, व्यवसाय-वृद्धि, रोग-नाश और कृषि की उन्नति के लिए बहुत कम खर्च करने के लिए रुपया बचे, वह देश क्या समृद्ध या उन्नत कहा जा सकता है? नहीं, वह तो पतित या अनुन्नत ही माना जायगा।

पतितों को उस्थित करने की जो रामबाण औषधियाँ हैं, उनमें से पूर्वजों के कीर्ति-कलाप की रक्षा भी एक है, क्योंकि उसके स्मरण से देश-वासियों के हृदयों में फिर उठ बैठने की इच्छा उद्भूत हो सकती है। ये कीर्ति-कलाप पूर्व-पुरुषों के निर्मित ग्रन्थों, मन्दिरों, स्तूपों, मसजिदों आदि के दर्शन से आग्रत रहते हैं। इसी से इनकी रक्षा की बड़ी ज़रूरत

रहती है। इस देश को गवर्नमेंट ने यह काम अपने एक महकमे के सिपुर्द कर रखा है। पर खर्च की कमी के कारण वह अपना काम चींटी की चाल से कर रहा है। फल यह हुआ है कि हमारे पूर्वजों की कीर्ति के अनेक चिह्न नष्ट हो गये और होते जा रहे हैं। यह महकमा बहुत कम इमारतों की रक्षा कर सकता है। अब हमारे दुर्भाग्य की देखिए। देश के बड़े हुए खर्च को घटाने की युक्तियाँ बताने के लिए गवर्नमेंट ने, कुछ दिन हुए, कुछ जानकारों की एक कमिटी बना दी थी। लार्ड हनचेप उसके प्रधानाधिकारी थे। उन्होंने अनेक महकमों में जहाँ-तहाँ खर्च कम करने की सिफारिश की है, वहाँ पुराण वस्तु-रक्षक (आर्कियोलॉजिकल) महकमे में भी खर्च कम कर देने की तजवीज़ पेश की है। सरकार यदि इस तजवीज़ के अनुसार खर्च घटा दे तो हमारी बहुत बड़ी हानि हो; क्योंकि यों ही इस महकमे का काम, धन की कमी के कारण, बहुत ही स्वल्प परिमाण में होता है; यहाँ तक कि सर रतन ताता इत्यादि से उसे ख़ैरात लेनी पड़ती है। यदि उसमें भी कमी हो जायगी तो उसके काम की परिधि और भी संकुचित हो जायगी।

लार्ड कर्ज़न की बदौलत जब से इस महकमे का पुनर्जीवन या जीर्णोद्धार हुआ और सर जान मार्शल इसके प्रधानाधिकारी नियत हुए, तब से इसने बहुत कुछ काम कर दिखाया है। यह बात इस महकमे की रिपोर्टें पढ़ने से अच्छी तरह ज्ञात हो सकती है। सर जॉन ने और कामों के सिवा अनेक उपयोगी पुस्तकें भी लिख कर अथवा दूसरों से लिखा कर प्रकाशित कर दी हैं। कई अजायब-घरों में रखी हुई वस्तुओं की सूचियाँ और परिचय-पुस्तकें भी आप की कृपा से तैयार हो गई हैं। आपने अभी हाल में एक और भी बड़ी अच्छी पुस्तक प्रकाशित की है। वह अँगरेज़ी में है और सचित्र है। नाम है—Conservation Manual.

पुस्तक है तो छोटी ही, अर्थात् कोई सौ ही सफ़र की, पर है बड़े काम की। पुस्तक में दो भाग या प्रकरण हैं। पहले भाग में आपने प्राचीन

इमारतों की रक्षा के सम्बन्ध में, सरकारी आज्ञाओं तथा अन्य सिद्धान्तों के आधार पर मोटी बातें लिखी हैं। रक्षण-योग्य इमारत किसे कहते हैं; उसके विषय में गवर्नमेंट की नीति क्या है; किसी नई इमारत या वस्तु का पता लगने पर क्या करना चाहिए; धार्मिक मन्दिरों और स्तूपों आदि की रक्षा करने में तत्सम्बन्धी धर्म के अनुयायियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए—इस तरह की और भी अनेक बातों का उल्लेख आपने उसमें किया है। पुस्तक के दूसरे भाग में उन्होंने अपने अधीन कर्मचारियों को अनेक उपयोगी सूचनाएँ दी हैं। मरम्मत किस तरह करनी चाहिए; रङ्ग किस तरह बनाना चाहिए; पतिततोन्मुख स्तम्भों को किस तरह यथा-स्थान खड़ा रखना चाहिए; प्राचीन चित्रों की कैसे रक्षा करनी चाहिए; चूना और सिमेंट इत्यादि बनाने में कौन कौन मसाला डालना चाहिए; दीवारों पर चित्रित चित्र यदि उखड़ रहे हों तो उन्हें किस तरह चिपकाना चाहिए इत्यादि सैकड़ों सूचनाएँ आप ने की हैं। मरम्मत करने के ढङ्ग का ठीक ठीक ज्ञान न होने से आज तक सैकड़ों अनमोल चित्र, मूर्तियाँ, तोरण, छज्जे आदि नष्ट हो गये। आशा है, आप की इस पुस्तक की सहायता से आप के महकमे के कर्मचारी अब अपने काम को पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह कर सकेंगे। डर इतना ही है कि गवर्नमेंट इस महकमे में भी तत्परीफ कर के कहीं इस के चलते हुए थोड़े से काम को और भी थोड़ा न कर दे।

[अक्टोबर १९२३.]

पारसियों के विषय में एक नई खोज

किसी समय, कोई एक हजार वर्ष पूर्व, ईराग अर्थात् फ़ारिस के निवासी अग्निपूजक थे। सूर्य की भी उपासना वे लोग करते थे; उसके भी विधि-विधान में वे बहुत दक्ष थे। दैवात् ईरान पर मुसलमानों के हमले होने लगे। पशु-बल में वे लोग ईरानियों से बड़े-बड़े थे। फल यह हुआ कि ईरानियों को वे तलवार के ज़ोर से मुसलमान बनाने लगे। बहुत खून-ख़ब़ार हुआ। अन्त को प्रायः समस्त ईरान हज़रत मुहम्मद के चलाये हुए धर्म का अनुयायी हो गया। तथापि कुछ ईरानियों ने अपने धर्म की अपने देश और अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा सम्भला। अतएव वे वहाँ से भागे और एक जहाज़ पर सवार होकर कोई नया निवास-स्थल ढूँढ़ने के लिए निकल पड़े। उनका वह जहाज़, बम्बई के पास, संजान नामक बन्दरगाह में आ लगा। उस पर सवार ईरानी यहीं उतर पड़े। वहाँ के तत्कालीन हिन्दू अधीश्वर ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक शरण दी। वहाँ वे बस गये और अपने इष्टदेव सूर्य तथा अग्नि की उपासना करते रहे। यही लोग भारतवर्ष के पारसियों के पूर्व-पुरुष थे। पारसियों और अन्य पुरातत्त्वज्ञों ने इस विषय में अब तक जो खोज की थी, उसके परिणाम का सार यही है।

परन्तु अब एक महाशय ने इस अनुमान या निष्कर्ष में मीन-मेख लगाई है। आप का नाम है राय बहादुर पी० बी० जोशी। आपका कथन है कि यहाँ ईरानियों का आवागमन बहुत पहले से होता आया है। हजार बारह सौ वर्ष पहले भारतवर्ष के निवासी ईरान जाते और वहाँ-वाले यहीं आते थे। लेकिन पारसी इस देश में बस गये थे और यहाँ के

ब्राह्मणों की लड़कियों से विवाह करके वे भी ब्राह्मण बन गये थे। वे मग, शाकद्वीपीय और भोजक नाम से प्रसिद्ध थे। इस विषय में राव साहब ने एक लेख प्रकाशित किया है। वह रायल एशियाटिक सोसायटी की बम्बईवाली शाखा के जर्नल में, अभी कुछ ही समय पूर्व, निकला है। उसमें महाभारत और भविष्य-पुराण के ब्रह्म-खण्ड के आधार पर आपने अपने कथन को पुष्ट करने की चेष्टा की है। पुराने ताम्रपत्रों और शिलालेखों आदि के भी प्रमाण आपने दिये हैं। आपका कहना है कि—

भविष्य-पुराण के अनुसार साम्ब नामक राजा को कुष्ट हो गया। यह नारद की शरण गया और कहा कि इस रोग को दूर करने का कोई उपाय बताइये। उन्होंने आज्ञा दी कि सूर्य की उपासना करो। तब साम्ब ने मूलस्थान या मित्रवन (वर्तमान मुल्तान) नामक नगर में सूर्य का एक भव्य भवन बनवाया। पर उस मन्दिर में स्थापित सूर्य-भगवान् के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा कराने के लिए कोई भी ब्राह्मण पण्डित राज़ी न हुआ। उन्होंने कहा, यह काम हम लोगों से न हो सकेगा। सूर्य बड़ा उद्भट देवता है। उसका मन्दिर बनवाने और उसकी पूजा करनेवालों पर आपत्ति आये बिना नहीं रहती। तब साम्ब फिर महर्षि नारद के पास गया। वे बोले, कुछ हर्ज नहीं। तुम शाकद्वीप (ईरान) से पुजारी ब्राह्मण बुलाओ। वे लोग सूर्योपासना करना खूब जानते हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि शाकद्वीप कहाँ है, कितनी दूर है, किस राह से जाना होगा, वहाँ के निवासी कैसे हैं, इत्यादि। इस पौराणिक वर्णन से मालूम होता है कि नारद का मतलब ईरान के अग्निपूजकों ही से था।

खैर, साम्ब के प्रयत्न से १८ मग ब्राह्मण शाकद्वीप से आये। उन्होंने मन्दिर की “प्रतिष्ठा” करा दी। सूर्य-देवता की कृपा से साम्ब का कुष्ट रोग जाता रहा। इस उपकार के बदले साम्ब ने उन पुजारियों को मुल्तान दे डाला। अतएव वे लोग वहीं रह गये। धीरे-धीरे उनके शादी-ब्याह का प्रश्न उठा। साम्ब ने उसे भी हल कर दिया। भोजवंशी भारतवा-

सियों ने उन्हें अपनी लड़कियाँ दे दीं। परन्तु भारतीय ब्राह्मणों ने कहा— न, हम इन्हें अपने समकक्ष कदापि न मानेंगे। ये विदेशी ब्राह्मण हमारी समता नहीं कर सकते। इस पर उन नये ब्राह्मणों के महसूस की सूचक बहुत सी कथाओं का प्रचार किया गया। वह इस तरह—भोजक ब्राह्मण के यहाँ भोजन करना नारद जी विशेष पुण्यजनक समझते हैं। भोजक ब्राह्मण की पूजा करना सूर्य की पूजा के सदृश फलदायक है। जिस घर में भोजक ने भोजन किया, उसमें मानों ब्रह्मा, महादेव और भगवान् भास्कर ने भोजन किया। ऐसी बातें सुनते सुनते भारतीय ब्राह्मणों की शिक्षा जाती रही। ईरानी ब्राह्मण भारतीयों में मिल गये और मग या भोजक ब्राह्मणों की आख्या से आख्यात हुए।

राव बहादुर ने इधर-उधर से प्रमाण उद्धृत करके यह भी दिखाया है कि ईसा की पाँचवीं और छठी शताब्दी में भारतवासियों ने मगों को ब्राह्मण मान लिया था और सूर्य देवता के मन्दिरों की पूजा और “प्रतिष्ठा” का सब से बड़ा अधिकारी उन्हीं को वे समझने लगे थे। इन ईरानियों के वंशज इस समय यहाँ कच्छ, सिन्ध, मारवाड़, काश्मीर और संयुक्त प्रान्त में पाये जाते हैं। वे भोजक, सेवक, मग और शाकद्वीपीय ब्राह्मण कहलाते हैं।

बम्बई के भुलेश्वर महल्ले में एक जगह सूरजवाड़ी है। वहाँ सूर्य नारायण का एक मन्दिर है। उसे, १८९९ ईसवी में, हर-जीवन बसनजी ने बनवाया था। उसकी “प्रतिष्ठा” एक मग ब्राह्मण ही ने कराई थी; क्योंकि यही लोग इस काम में सबसे अधिक प्रवीण हैं।

राव बहादुर के कहने का मतलब यह कि ईसा की तीसरी सदी ही से ईरान की मग जाति के लोग भारत आने लगे थे। सातवीं सदी में तो बहुत से भारतवासी भी ईरान पहुँच गये थे और वहाँ बस गये थे। इस दशा में यह कहना विश्वसनीय नहीं कि पारसियों के पूर्वज भारत से अनभिज्ञ थे। वे इस देश और इसके निवासियों से अच्छी तरह परिचित

थे । वे जानते थे कि भारत जाने से हमारा वहाँ आदर होगा; हम सत्ताये न जायँगे; आनन्दपूर्वक हम वहाँ अपनी पूजा-अर्चा कर सकेंगे । यही समझ कर वे लोग जान-बूझ कर यहाँ भाग आये थे और संजान में आकर उतरे थे । यह कहना ठीक नहीं कि उन लोगों का जहाज़ भटक कर यहाँ समुद्र के किनारे लग गया था—हवा के झोंकों ने उसे वहाँ ला पटका था ।
राव बहादुर जोशी की नई खोज का निष्कर्ष यही है ।

[जून १९२४.]

दक्षिणी भारत में पाये गये शिलालेख

पुरातत्त्व विभाग की स्थापना होने के भी बहुत पहले से इस देश में ताम्रपत्र और शिलालेख पाये जाते रहे हैं। एशियाटिक सोसायटी में ऐसे अनेक शिलालेख संचित हैं जिनकी प्राप्ति हुए बहुत समय बीत गया। इस सोसायटी के भी अस्तित्व में आने के पूर्व कितने ही विदेशी पुरातत्त्वज्ञों ने ताम्रपत्रों और शिलालेखों का संग्रह किया था। खेद इतना ही है कि आज तक प्राप्त हुए ऐसे हजारों महत्वपूर्ण लेखों का चालान दूसरे देशों को हो गया। अतएव उनसे भारतवर्ष को सदा के लिए वञ्चित होना पड़ा। तथापि अब भी हजारों शिलालेख और ताम्रपत्र इस देश के भिन्न-भिन्न स्थानों और अजायब-घरों में सुरक्षित हैं। ताम्रपत्रों और पत्थर की शिलाओं पर खुदे हुए ये लेख इतिहास की बहुत ही महत्वमयी सामग्री हैं। इन्हीं के आधार पर इस देश का सच्चा इतिहास, यदि कोई लिखने की चेष्टा करेगा तो, लिखा जा सकेगा। इन्हीं लेखों से प्राचीन भारत की धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक अवस्थाओं का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

इन लेखों के संग्रह के विषय में पहले तो बड़ी ही कुव्यवस्था थी। पर कुछ काल से एतद्देशीय पुरातत्त्वज्ञ भी बेते हैं और सरकार के पुरातत्त्व विभाग ने भी इनके संरक्षण का उचित प्रवन्ध कर दिया है। अब यदि कोई नया शिलालेख प्राप्त होता है तो वह विशेषज्ञों द्वारा पढ़ा और प्रकाशित किया जाता है और उससे जिन नवीन बातों का पता लगता है, उनका भी उल्लेख करना पड़ता है। इस प्रकाशन-कार्य के लिए सर्व-साधारण की भी कुछ संख्यायें सामयिक पुस्तकें निकालती

हैं और सरकार का पुरातत्त्व विभाग भी निकलता है। हैदराबाद, बरोदा, झावनकोर, माइसोर और ग्वालियर की रियासतें भी चुप नहीं। वे भी इन लेखों के संग्रह और प्रकाशन में सहायता दे रही हैं। गवर्नमेंट के प्रबन्ध से तो इस तरह की कई पुस्तकें निकलती हैं जिनमें ताम्रपत्रों और शिलालेखों का सम्पादन योग्यता-पूर्वक किया जाता है। ऐसी एक पुस्तक का नाम है—एपिग्राफिया इंडिका। उसमें समस्त भारत के महत्त्व-पूर्ण प्राचीन लेखों का प्रकाशन होता है। कर्नाटक और ब्रह्म देश में प्राप्त लेखों के प्रकाशन के लिए अलग अलग पुस्तकें हैं।

इस देश में सब से अधिक शिलालेख और ताम्रपत्र दक्षिण में पाये जाते हैं। कोई साल ऐसा नहीं जाता जिसमें दो चार सौ लेख न निकल पड़ते हों। उनके सम्बन्ध में हर साल एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है। ऐसी एक रिपोर्ट की कापी, जो अभी हाल ही में निकली है, इस समय हमारे सामने है। उसका सम्बन्ध अप्रैल १९२२ से मार्च १९२३ तक के साल से है। उसमें १५ ताम्रपत्रों और ७१४ शिलालेखों की सूची है। इन सब की जाँच पिछले ही साल हुई है और सब के सब दक्षिणी भारत ही के भिन्न-भिन्न स्थानों में प्राप्त हुए हैं।

दक्षिणी भारत में हजारों वर्ष तक हिन्दू नरेशों का प्रभुत्व रहा है। हिन्दू धर्म के कट्टर अनुयायी भी वहाँ, और ग्रान्तों की अपेक्षा, अधिक रहे हैं और अब भी हैं। इसी से वहाँ इस तरह के लेखों की अधिकता है। इन लेखों से दक्षिणी भारत की प्राचीन व्यवस्था—सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक—सभी का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। सैकड़ों लेख ऐसे हैं जिनमें देव-स्थानों की पूजा-अर्चा और प्रबन्ध के लिए भूमि और ग्राम दान देने का उल्लेख है। अनेक लेख पुजारियों, कर्मठ ब्राह्मणों और विद्वानों की जीविका के निर्वाह के लिए दिये गये धन और भूमि आदि के सम्बन्ध में हैं। कहीं किसी में किसी तालाब की मरम्मत का उल्लेख है, कहीं किसी में किसी मन्दिर की, कहीं किसी में किसी

घाट की। सैकड़ों लेख हिन्दू राजों की आज्ञा से उत्कीर्ण हुए हैं, सैकड़ों राज-पुरुषों की आज्ञा से और सैकड़ों ही धनी, मानी और धर्मनिष्ठ अन्य जनों की आज्ञा से। इन लेखों से यह भी सूचित होता है कि दक्षिण में पञ्चायत भी थीं। वे देव-स्थानों, प्राचीन इमारतों और तालाबों आदि की रक्षा का प्रबन्ध करती थीं। यह काम वे चन्दे से भी करती थीं और राजा से प्राप्त हुए धन के साहाय्य से भी।

किसी समय दक्षिण में विद्वानों की जीविका के निर्याह का बहुत कुछ भार राजों पर था। वे उनको आराम से रखने के लिए बड़े बड़े दान देते थे और रजिस्ट्री के तौर पर उनका उल्लेख ताम्रपत्रों और शिलालेखों पर करते थे। अनेक समर्थ जनों ने भी, जगह जगह पर, मठ स्थापित कर रखे थे, जिनमें भूले-भटके पान्थ आश्रय पाते थे और देश-देशान्तर से आये हुए विद्वान् ठहराये जाते थे। वहाँ सतत पुराण-पाठ भी हुआ करता था। ऐसे एक शिलालेख का परिचय हम नीचे कराते हैं।

ईसा की बारहवीं और तेरहवीं सदी में पाण्ड्य वंश के कई नरेश दक्षिण में बड़े प्रतापी हुए। उनकी राजधानी मथुरा या मठ्यूरा थी। तेरहवीं सदी के आरम्भ में वहाँ मार वम्मर् उर्फ त्रिभुवन चक्रवर्ती कुल-शेखर-पाण्ड्यदेव नामका राजा राज्य करता था। उसके महामात्य का या गुरु का नाम था—गुरुकुलोत्तरायार। वह परम धर्मात्मा और परम वैष्णव था। उसने एक विष्णु-मन्दिर अथवा उसके गर्भ-गृह की प्रतिष्ठा कराई थी और बहुत कुछ दान-पुण्य किया था। यह मन्दिर तिरुतंगाल नामक स्थान में है। वह जिला रामनद के सत्तूर ताल्लुके में है। इसी मन्दिर की एक दीवार में लगा हुआ, तामिल भाषा में, एक शिलालेख मिला है। उसमें लिखा है कि तिरुवस्सुदेव और उसके भाई ने वहाँ पर एक मठ बनवाया था। उसमें महाभारत, रामायण और पुराणादि के पारायण के लिए पण्डित रहते थे। उन्हीं के खर्च के लिए उसने कुछ भूमि दी थी। यह भूमि-दान महाभारत वृत्ति के नाम से, लेख में, अभिहित हुआ है।

इससे सूचित होता है कि उस मठ में सदा पुराण-पाठ होता था; और विष्णु भगवान् के दर्शनों के लिए जो यात्री दूर दूर तक से वहाँ आते थे, वे उस मठ में पुराण सुनते थे।

चोल और पाण्ड्य नरेशों के समय के ऐसे सैकड़ों शिलालेख मिले हैं जिनमें मठों की स्थापना का वर्णन है। पुराने ज़माने में ये मठ धर्म-प्रचार और धर्म-रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी समझे जाते थे। दसवीं से लेकर बारहवीं सदी तक अनेक मठों की स्थापना वहाँ की गई थी। इन मठों के अध्यक्ष मन्दिरो की पूजा-अर्चा का भी प्रबन्ध करते थे। मठों में अनेक शास्त्रों के ज्ञाता रहते थे। सैकड़ों विद्यार्थियों को वे विद्यादान भी देते थे और पुराणों तथा शास्त्रों का पारायण भी करते थे। किसी किसी मठ में वेदाध्ययन और वेद-पाठ के लिए भी प्रबन्ध था। वृत्तियाँ नियत थीं; इससे अध्यापकों और छात्रों को आनन्द से विद्यादान और ज्ञानार्जन का सुभीता होता था। किसी से कुछ माँगना न पड़ता था।

जिन शिलालेखों की सूची पूर्व-निर्दिष्ट रिपोर्ट में है, उनमें से अधिकांश तामील भाषा और तामील ही लिपि में हैं। पर कितने ही संस्कृत में भी हैं। कुछ कनाड़ी, फ़ारसी और अँगरेज़ी में भी हैं।

[अक्टोबर १९२४.]

पुस्तक-परिचय-खण्ड

धार्मिक विवाद

आर्य समाज के अनुयायियों, उपदेशकों और पण्डितों की बढ़ती हिन्दी साहित्य की बड़ी वृद्धि हो रही है। पुस्तकों की संख्या बहुत बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है। इन पुस्तकों का अधिकांश खण्डन-मण्डन ही से भरा रहता है। इन में पुस्तक-लेखकों के प्रतिपक्षियों पर आक्षेपों, आरोपों और कुटिल कटाक्षों की बड़ी ही भरमार रहती है। इस का फल यह हुआ है कि सनातन धर्म के अनुयायियों में भी ऐसे ही अनेक लेखक उत्पन्न हो गये हैं। वे भी ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का पत्थर से, कीचड़ का कीचड़ से देते हैं। यह नहीं कि इस तरह की पुस्तकें बिल्कुल ही असार होती हैं; नहीं, उन में कुछ सार भी रहता है। पर वह ईंट, पत्थर और कीचड़ के भीतर छिपा रहता है। इस तरह के साहित्य की वृद्धि देख कर दुःख होता है। हमारी प्रार्थना है कि ऐसी पुस्तकों के लेखक अपनी पुस्तकें समालोचना के लिए सरस्वती को भेजने की कृपा न किया करें। क्योंकि ईश्वर साकार है या निराकार, वेद ईश्वरीय ग्रन्थ है या मानवीय, मूसा सच्चे पैगम्बर थे या ईसा, इत्यादि जटिल विषय सरस्वती के सेवक की समझ में नहीं आ सकते। उसकी समझ में यदि कुछ आता है तो केवल इतना ही कि—

“रुचीनां वैचिन्त्याहञ्जुकुटिलनानापथञ्जुषां

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ।”

जिन पुस्तकों में ईश्वर, धर्म, अवतार, देवता आदि गहन विषयों पर विचार किया गया हो, उनकी समालोचना इन विषयों के ज्ञाता ही कर सकते हैं, हम जैसे अज्ञ नहीं।

आचार्य समाज की कृपा से सनातन-धर्मियों में भी अनेक उपदेशक उत्पन्न हो गये हैं। शास्त्रार्थ करना, लेक्चर देना और ज़रूरत पड़ने पर कीचड़ उछालना भी ये लोग खूब सीख गये हैं। कानपुर जिले में एक जगह अमरौधा है। वहाँ भी एक उपदेशक हैं। आप का नाम है—पण्डित कालूराम शास्त्री। आपने तीन पुस्तकें समालोचना के लिए भेजी हैं—(१) शाब्दिकावतार—मीमांसा, (२) शाब्दिकावतार, द्वितीय भाग, (३) तार्किक शरीर। पहली दोनों पुस्तकों में कुरान, बाइबिल, वेद, पुराण, उपनिषद् आदि से ईश्वर का अवतार लेना सिद्ध करने की चेष्टा की गई है। यहाँ तक कि राम, कृष्ण, दशरथ, मन्त्र, कच्छ आदि के हवाले भी वेदों से ढूँढ़ निकाले गये हैं। तीसरी पुस्तक में तर्क से ईश्वर और ईश्वर-रावतार की सिद्धि शास्त्री जी ने कर दिखाई है। शङ्का-समाधान भी आपने किया है। “सिद्धान्ती” बन कर आपने “समाजी” की खूब ही खबर ली है। साथ ही स्वामी दयानन्द सरस्वती और पण्डित तुलसीराम आदि पर भी वाक्य-बाण बरसाये हैं। अपने ही हाथ से आपने अपने को “पण्डित” और “शास्त्री” लिखा है; और वेद, स्मृति, कुरान, बाइबिल, उपनिषद् आदि का ज्ञाता अपने को बताया है। “साइंस” के भी आप उत्कट ज्ञाता मालुम होते हैं; क्योंकि आपने लिखा है—“जन्ममा बिल-कुल बूढ़ा हो गया है; वह ज़्यादा से ज़्यादा पॉंच सौ वर्ष तक काम दे सकेगा।” आप की राय है—“चैतन्यता (!) से ईश्वर—सिद्धि पुष्ट है, अकाव्य है अतएव मान्य है”। ऐसे विद्वान और ऐसे संस्कृतज्ञ के तर्कों और सिद्धान्तों पर हम जैसे अल्पज्ञ क्या कह सकते हैं !

जिहि माकत गिरि मेरु उड़ाहीं ।

कहहु तूल किहि लेखे माहीं ॥

शास्त्री जी ने पहली पुस्तक के ८० पृष्ठ लिख कर, प्रस्तुत विषय का उपसंहार किये बिना ही, उसकी समाप्ति कर दी है; और टाइपिंग पेज लगा कर उसकी अलग पुस्तक बना डाली है। दूसरी पुस्तक का आरम्भ

बिना कुछ कहे-सुने या सूमिका लिखे, फिर ८१ वें पृष्ठ से किया है और १५९ पृष्ठ पर विषय की समाप्ति की है। इसका कारण समझ में नहीं आया। आज-कल तो इस तरह पुस्तकें लिखी नहीं जातीं। वेदों के ज़माने में लिखी जाती रही हों तो मात्तम नहीं।

शास्त्री कालूराम जी की तरह, ठट्ठा के रहनेवाले पण्डित गोकुलचन्द्र शर्मा भी—“आर्य-समाजियों के महामोह निवारणार्थ” ईश्वर, धर्म और शास्त्र-विचार में रत हैं। आप—“करांची-सनातनधर्म-मण्डल के संरक्षक” हैं। अपने प्रतिपक्षी समाजियों की तरह आप भी बड़े मधुर-भाषी हैं। आपने भी तीन पुस्तकें समालोचना के लिए भेजी हैं—(१) श्राद्ध-पितृमीमांसा, (२) वेद संज्ञाविचार, (३) आधुनिक महर्षि की पोल। परन्तु जैसा हम ऊपर लिख आये हैं, इन पुस्तकों की समालोचना करने की योग्यता हम में नहीं। जिन कोड़ियों वैदिक और लौकिक ग्रन्थों के अवतरण इन पुस्तकों में हैं, उन का मर्म समझने के लिए हमें उनका वर्षों अध्ययन और मनन करना चाहिए। अतएव उनकी समालोचना तो नहीं, उनके नामादि का निर्देश कर के उनका विज्ञापन हम अवश्य प्रकाशित किये देते हैं। आशा है, पण्डित गोकुलचन्द्र जी हमारी इतनी ही सेवा को बहुत समझेंगे और आगे से कोई ऐसी पुस्तक हमारे पास समालोचना के लिए न भेजेंगे। बड़ी कृपा हो यदि और महाशय भी, चाहे वे सनातन-धर्मी हों, चाहे आर्य—समाजी, चाहे जैनी, इस तरह की खण्डन-मण्डन और वाद-विवादपूर्ण पुस्तकें हमें न भेजें।

[जूलाई १९१३.]

भाषा पद्य-व्याकरण

इसे—“पण्डित रामदत्त पाण्डेय आचार्य, हेड पण्डित, गवर्नमेंट हाई स्कूल, प्रयाग, ने रच कर प्रकाशित किया”—है। इसके “सर्वाधिकार रक्षित हैं”। किसी ने इसकी एक कापी हमारे पास “समालोचनार्थ” भेजी है। मालूम नहीं, भेजनेवाले ही महाशय इसके सर्वाधिकारी हैं अथवा और कोई। यदि और कोई हों तो समालोचना के लिए इस पुस्तक का उपयोग करने के लिए वे हमें क्षमा करें।

यह पुस्तक विचित्रताओं और विलक्षणताओं का अजायब-घर है। इसके नाम ही से विलक्षणताओं का आरम्भ होता है। एक समय था जब ‘भाषा’ शब्द वर्तमान ‘हिन्दी’ शब्द का बोधक था। पर यह शब्द अब इस अर्थ के बोधन में असमर्थ-प्राय है। तिस पर भी इस पुस्तक के नाम में यह शब्द उसी पुराने अर्थ में व्यवहृत हुआ है। क्योंकि ‘भाषा’ से यहाँ मतलब हिन्दी से है; यह हिन्दी ही का व्याकरण है। यह इसकी पहली विलक्षणता हुई। दूसरी विलक्षणता यह है कि इसके नाम से आपाततः यही सूचित होता है कि यह हिन्दी के पद्य का व्याकरण है—अर्थात् हिन्दी पद्य की जो भाषा है, उसी का यह व्याकरण है। पर बात कुछ और ही है। यह “भाषा के पद्य में व्याकरण है” अथवा “पद्य में भाषा का व्याकरण” है। अच्छा; जो यह पद्य में है तो इसमें गद्य न होना चाहिए। पर कहीं-कहीं गद्य भी है, विशेष करके पुस्तकान्त में। इसी से कहते हैं कि इस पुस्तक के नाम तक में विचित्रताएँ भरी हुई हैं।

अब यह ज्ञाना है जब पद्य की पगहण्डी छोड़ कर लोग गद्य की

शाह-राह में आ रहे हैं और शास्त्रों के मर्म सीधी-सादी इबारत में समझा कर विद्या और शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं। पर इस व्याकरण के कर्ता “आचार्य जी” को हजार वर्ष की पुरानी पगडण्डी ही पसन्द है। व्याकरण को भी पद्य में लिख कर वे उसे लड़कों से रटना चाहते हैं। और पद्य भी कैसा, ज़रा देखिए तो।

“पाण्डेय कुल जन्म भयो प्रयागदत्त प्रधान।

पण्डित पुत्र ज्येष्ठ भयो रामदत्त विद्वान् ॥२॥

पदवी आचार्य पाई संस्कृत पदी प्रधान।

सेवा करी सरकार की पण्डित भये प्रधान ॥३॥

पाठशाला प्रयाग में गवर्नमेंट विख्यात।

संस्कृत की शिक्षा करै पण्डितन में विख्यात ॥४॥

पद्य व्याकरण उन रचौ बालक हित गुणधाम।

सहित विशेष ग्रन्थ रचौ कमल हृदय गुण धाम ॥५॥

सज्जन विशेष जानि कर पढ़ैं तोप अगाध।

दुर्जन विषय न जानि कर हँसिहैं अज्ञ अगाध ॥६॥

हाँ, महाराज ! आप विद्वान्, आप आचार्य, आप प्रधान पण्डित, आप विख्यात पण्डित और हम अगाध अज्ञ और दुर्जन, क्योंकि हमें आपका यह व्याकरण तोप-प्रद नहीं। सरकार की सेवा करते करते और प्रधानतया संस्कृत पढ़ते-पढ़ाते आपने अज्ञता और दुर्जनता की अच्छी पहचान बताई। आपकी संस्कृतज्ञ लेखनी सचमुच ही विलक्षणताओं की कामधेनु है। आपने कैसे पद्य में व्याकरण-विषय सिखाये हैं, सो भी देख लीजिए। “अनुवाद-विषय-पाठ” आप यों पढ़ाते हैं—

“प्रथम स्वभाषा वाक्य को स्याम पटल पर लिखौ।

बालक गण स्वकापी कर प्रतिलेख सबै लिखौ ॥ १ ॥

प्रथम कर्ता क्रिया कहै अन्य भाषा जानै।

प्रश्न द्वारा शब्द रचै मुख्य कारक जानै ॥ २ ॥

क्रिया पद स्थान देखि के क्रिया पदे प्रकाशै ।

कर्ता कर्म क्रिया जोड़ि लघु वाक्य प्रकाशै ॥ ३ ॥

भगवान् पिङ्गलाचार्य ही आपके इस छन्द का नाम-धाम बतावें तो बता सकते हैं; और आपके इस समग्र पाठ का अर्थ भी शायद कोई आचार्य ही अच्छी तरह बता सकें । अज्ञों और दुर्जनों की क्या मजाल जो इस विषय में कुछ कहने का साहस करें !

आपने पुस्तकादि में जो एक छोटी सी भूमिका लिखी है, उसकी विलक्षणताओं का तो कहीं ठिकाना ही नहीं । उसका पहला ही वाक्य है—

“मैंने यह पुस्तक बड़े परिश्रम से बनाई है और आज तक ऐसी पुस्तक भारतवर्ष में किसी से नहीं लिखी गई ।”

सबमुक्त ही न लिखी गई होगी । आपके इस कथन में ज़रा भी अत्युक्ति नहीं । भारतवर्ष ही में क्यों, शायद और भी किसी देश में ऐसे पथ में ऐसा व्याकरण न लिखा गया होगा । संस्कृत के किसी पण्डित ने कहा है—

इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैर्गुणैः ।

परन्तु व्याकरण रामदत्त जी शायद इस क़ौल के क़ायल नहीं । सम्भव है, यह वाक्य किसी आचार्य का न हो । इधर पुस्तकारम्भ में भी अपनी तारीफ़ के ज़टल क़ाफ़िये, उधर पुस्तकान्त में भी । जिसके सिर सनक सवार हो जाती है, वही ऐसी ऐसी बातें लिख सकता है ।

आचार्य जी ने अपने व्याकरण का आरम्भ इस प्रकार किया है—

श्री गुरुचरण सरोजरज निज मन मुकुट सुधारि ।

रचौ व्याकरण पद्य में जो दायक फल चारि ॥

सो अब धार्मिक हिन्दुओं को चतुर्वर्ग की प्राप्ति के लिए पूजा-पाठ, दान-पुण्य छोड़ कर केवल आपके व्याकरण का पारायण करना चाहिए । सुलसीदास पर आपने जो कृपा की है, उसके लिए हम गोशार्ङ्ग जी की तरफ़ से कृतज्ञता प्रकट करते हैं ।

पण्डित रामदत्त जी को हिन्दी व्याकरण का कितना ज्ञान है, इसके केवल दो ही तीन उदाहरण बस होंगे—

(१) धन-जन स्त्री मेरा क्यों न गया । पृष्ठ ११६

(२) मैं नहीं गया वा मुझसे नहीं गया जाता । पृष्ठ ११९

(३) पर्यत (?) से सोना चाँदी आदि धातु (?) निकलती वा निकाली जाती हैं । पृष्ठ ११९

सो अब सोना-चाँदी पहाड़ों से निकलने लगी । खनिज विद्या का यह नया तत्त्व आचार्य जी ने विलक्षण ही ढ़ँढ़ निकाला । आपका व्याकरण विलक्षणताओं का आकर ही ठहरा । आपकी पुस्तक की कड़ी समा-लोचना हमने इसलिष्ट की है जिसमें आगे के लिए आप सावधान हो जायँ और कोई काम ऐसा न करें जो आचार्यत्व और हंठ-पण्डितत्व के अनुरूप न हो ।

[अगस्त १९१३.

मानव-सन्तति शास्त्र

नवजीवन-विद्या नामक एक पुस्तक की समालोचना हम कभी कर चुके हैं। उसका और इस पुस्तक का विषय प्रायः एक ही है। विद्या और शास्त्र समानार्थ-वाची शब्द हैं। इससे हम यह कह सकते हैं कि यह सन्तति शास्त्र पूर्वोक्त नव-जीवन-विद्या का बड़ा भाई है। बड़े आकार की यह कोई बार्ह सौ पृष्ठों की पुस्तक है। इसका मूल्य एक रुपया है और "Copy Right Reserved" है। इसके लेखक हैं, कोटा-निवासी मुन्शी हीरालाल जालौरी। शायद वही इसे बेचते भी हैं।

मुन्शी जी ने बड़े परिश्रम से इस पुस्तक की रचना की है। उल्लिखित बातों के स्पष्टीकरण के लिए आपने अनेक चित्र भी इसमें दिये हैं। पर दाल, फाउलर, बालफर, सिक्क आदि की लिखी अँगरेजी भाषा की जिन पुस्तकों को मथ कर आपने यह सन्तति-शास्त्र रूपी नवनीत निकाला है, उनमें इस शास्त्र के कारणीभूत नर-नारी के कुछ विशेष अवयवों के भी चित्र हैं। उन्हें देने का आपने साहस नहीं किया। इससे आपके मान-सिक भावों का कुछ कुछ पता लग जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि क्या भाषा के लिहाज़ से, क्या विषय-विवेचन के लिहाज़ से, क्या छपाई के लिहाज़ से, इस विषय की जितनी पुस्तकें आज तक हिन्दी में हमारे देखने में आई हैं, उन सबसे यह अच्छी है। छठे प्रकरण में मुन्शी जी ने मनः शक्ति पर जो कुछ लिखा है, वह निर्दोष अतएव प्रशंसनीय है।

अँगरेजी भाषा में इस विषय की उल्लेख योग्य जितनी पुस्तकें हैं, वे सब प्रायः शरीर-शास्त्र और चिकित्सा-शास्त्र के ज्ञाता डाक्टरों की लिखी हुई हैं। वे इस विषय पर पुस्तक-रचना के अधिकारी भी हैं। पर इस

पुस्तक के कर्ता मुन्शी जी “नातजरबेकार अल्प-अनुभवी नवयुवक” हैं। यह बात उन्होंने पुस्तक की भूमिका में स्वयं ही कबूल की है; और इस विषय में लोगों का सन्देह समूल उड़ा देने ही के लिए मानों, उन्होंने अपना चित्र भी दे दिया है, जो पुस्तकारम्भ ही में आपकी नई उम्र की गवाही दे रहा है। इस दृष्टा में यह प्रश्न हो सकता है कि फिर वैद्य-विद्या और शरीर-शास्त्र से अनभिज्ञ एक नातजरबेकार नवयुवक को Sexual और Social Physiology के अज्ञाभूत सन्तति-शास्त्र पर ग्रन्थ-रचना करने का क्या अधिकार? किस आन्तरिक कामना की प्रेरणा से नवयुवक मुन्शी जी ने यह पुस्तक लिखी है, यह तो वही जानें, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जितनी बिक्री इस पुस्तक की होगी, उतना इससे सर्व-साधारण को लाभ पहुँचने की सम्भावना नहीं। बहुत समय हुआ, बाँकेपुर के डाक्टर गङ्गादीन ने कुछ कुछ इसी विषय की एक पुस्तक अँगरेज़ी में प्रकाशित की थी। गवर्नमेंट ने उन पर मुकदमा चलाया। नीचे की अदालत ने उन्हें दोषी भी ठहराया। पर हाई कोर्ट से वे बरी हो गये। तब से मानों इस तरह की पुस्तकें प्रकाशित होने का रास्ता साफ़ हो गया।

वाल्फायन, कोक, जयदेव आदि भारतीय ग्रन्थकारों और ऊपर जिनका नाम दिया गया है, उन यूरोपीय, अमेरिकन डाक्टरों की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ने और उनके सिद्धान्त समझ लेने ही से अच्छी सन्तति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इनीवाल और सीज़र, मेज़िनी और गैरीबाल्डी, प्रिंस बिस्मार्क और ग्लैडस्टन, नेल्सन और टोगो, शेक्सपियर और मिच्टन, रणजीतसिंह और प्रताप, कालिदास और भास्कर इसी शास्त्र के अध्ययन के फल न थे। इस समय भारत में अनेक विद्वान्, विज्ञानवेत्ता, वक्ता और राजनीतिज्ञ विद्यमान हैं। उनके जनक-जमनी इस शास्त्र का अध्ययन करके ही ऐसे नररत्नों के उत्पादन में कृतकार्प्य नहीं हुए। किसी भी अच्छे विषय के शास्त्र का अध्ययन घुरा नहीं। ज्ञान-सम्पादन करना मनुष्य का कर्तव्य ही है। पर समय और आवश्यकता भी कोई चीज़ है।

बुद्धिमान् और विवेकशील जन उसका सदा ही खयाल रखते हैं। जिस हिन्दी का साहित्य अत्यन्त ही दरिद्रावस्था में है, उसमें अन्य अधिक उपयोगी शास्त्रों की तरफ न झुक कर, सन्तान शास्त्र पर पुस्तकें लिखना, और फिर स्त्रियों तक से कहना कि इसे पढ़ कर अच्छी सन्तति उत्पन्न करो, कदापि समयानुकूल और विशेष आवश्यक बात नहीं। अतएव सन्तति-शास्त्र लिखने का परिश्रम उठाने के लिए मुन्शी हीरालाल जालौरी का अभिनन्दन करके हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि दया करके अब किसी और शास्त्र पर पुस्तक-रचना करने की कृपा करें। क्योंकि आप—“शक्ति भर मातृभाषा की सेवा करने का विचार”—रखते हैं।

[सितम्बर १९१२.]

अनुभवानन्द

आकार छोटा; पृष्ठ-संख्या १०८; छपाई साफ-सुथरी; मूल्य आठ आने। सम्पादक श्रीयुत शीतलाप्रसाद ब्रह्मचारी। जैन-मित्र नामक समाचार-पत्र में जैन धर्म विषयक छोटे छोटे अनेक लेख निकलते रहे हैं। उन्हीं लेखों का इसमें संग्रह है। लेखों के नाम हैं—अगम दुर्ग, वश लाक्षणिक धर्म, आगारी साधु, आत्मीक रामायण, सासादन गुणस्थानी की वन्दना, सूक्ष्म सांपराय की विजय, लेख्या मार्गणा में भयभ्रमण आदि। ऐसे लेखों की संख्या ५६ है। हमने इस संग्रह के कई लेख पढ़ कर देखे, पर उनका ठीक ठीक मतलब हमारी समझ में न आया। “पूकान्त” में तो हमारा प्रायः सदा ही वास रहता है; परन्तु सम्पादक महाशय की सलाह के अनुसार “पुनः पुनः कई बार बाँचने” की हमें फुरसत नहीं। इसका खेद है, और क्या कहें। “परम अनुभव रस का स्वाद” लेने के लोलुप चाहें तो भले ही बार बार इसका मनन करें।

इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है—“मुक्ति का उपाय न प्राणायाम है और न दृढ-योग। मुक्ति का सच्चा उपाय जिस तिस प्रकार राग-द्वेष को दूर कर वीतराग परिणति कर के शुभ नाम व शुभ स्थापना द्वारा निज आत्मा के गुणों का अनुभव करना है”। सो जो लोग आज तक दान-धर्म, पूजा-अर्चा, भाव-भक्ति, स्तुति-प्रार्थना, बहुविध उपासना, नाम-कीर्तन और योग-साधन आदि के द्वारा भी मुक्ति-प्राप्ति का सुख-स्वप्न देखते रहे हों अथवा उन्हें मोक्ष का सोपान समझते रहे हों, उन को अब सजग हो जाना चाहिए !

[नवम्बर १९१३.]

एक अँगरेजी पुस्तक

The Positive Background of Hindu Sociology.

Book I.

जब किसी अन्य भाषा की पुस्तक समालोचना के लिए हमारे पास आती है, तब चित्त विचलित हो उठता है। दूसरी भाषाओं का हम पर क्या हक ? समालोचना के बहाने अन्य भाषाओं की पुस्तकों का विज्ञापन छापने का प्रयत्न कोई क्यों करे ? सरस्वती का उद्देश्य हिन्दी साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि है। इस कारण हिन्दी की अच्छी अच्छी पुस्तकों की समालोचना वह प्रसन्नतापूर्वक कर सकती है। इसी से सरस्वती में बँगला, मराठी, गुजराती और अँगरेजी आदि भाषाओं की पुस्तकों की आलोचना करानेकी चेष्टा हमें सदा खटकती है। हाँ, यदि इन भाषाओं की पुस्तकों में कोई विशेषता हो—उनसे कोई विशेष उपकार होने की सम्भावना हो—तो उनकी भी आलोचना करने का कष्ट उठाना हमें मंजूर है। जिस अँगरेजी पुस्तक का नाम, ऊपर, सिरे पर, दिया गया है, वह ऐसी ही पुस्तक है। उसमें विशेषता है।

संस्कृत में शुक्रनीति नामक एक पुस्तक है। वह नीति-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ है। पर केवल नीति ही नहीं; धर्म, समाज, अर्थ-शास्त्र आदि की भी बातें उसमें हैं। इस पुस्तक की अब तक हम लोगों को खबर न थी। पहले-पहल डाक्टर ओपर्ट ने, मदरास की गवर्नमेंट के लिए, इसका सम्पादन किया। उसी गवर्नमेंट ने इसे, अपने खर्च से, १८८२ ईसवी में, प्रकाशित किया। तभी से भारतीय विद्वानों ने इसे पहचाना। इसका अँगरेजी अनुवाद अध्यापक विनयकुमार सरकार, एम० ए०, ने, अभी हाल ही में, किया है। इलाहाबाद के पाणिनि कार्यालय से यह अनुवाद

प्रकाशित हुआ है। इस अनुवाद से पूरा पूरा लाभ उठाने और इसका महत्व अच्छी तरह समझने के लिए सरकार महाशय को दो भागों में एक और भी पुस्तक लिखनी पड़ी। इस पुस्तक का नाम वही है जो ऊपर हेडिंग में दिया गया है। यह पहला भाग है। दूसरा भाग शायद अभी नहीं निकला। शुक्रनीति के अनुवाद का अवलोकन और अध्ययन करने-वालों के लिए यह द्विभागात्मक पुस्तक प्रस्तावना का काम देगी। इसी के प्रथम भाग की एक कापी हमारे पास आई है। एतदर्थ हम भेजनेवाले महाशय के कृतज्ञ हैं।

हम लोगों का खयाल है कि हमारे पूर्वजों ने एक मात्र पारलौकिक अथवा आध्यात्मिक विषयों ही की ओर ध्यान दिया है। मोक्ष-मार्ग ही को सर्वोपरि समझ कर उन्होंने मोक्ष-प्राप्ति ही के साधनों का चिन्तन किया है। लौकिक विषयों को तुच्छ समझ कर उन पर ग्रन्थ-रचना करने और अपने लौकिक जीवन के सुख-साधनों के उपाय सोचने की उन्होंने चेष्टा ही नहीं की। शुक्रनीति तथा तत्कालीन अभ्यास्य ग्रन्थों-को विचार-पूर्वक पढ़ने से हमारी यह भावना निर्मूल सिद्ध हो जाती है। लौकिक विषयों पर भी प्राचीन विद्वानों ने अनन्त ग्रन्थों की सृष्टि की है। उनमें से अधिकांश बचपि नष्ट अथवा अप्राप्य हो गये हैं, तथापि अब भी ऐसे अनेक ग्रन्थ विद्यमान हैं जिनसे पूर्वोक्त भावना का समूल खण्डन होता है। अभ्यापक सरकार ने इस बात को अपनी प्रस्तुत पुस्तक में अच्छी तरह दिखाया है।

अभ्यापक महोदय ने अपनी पूर्वोक्त पुस्तक के इस प्रथम भाग में शुक्रनीति की सम-सामयिक राजनैतिक बातों की चर्चा नहीं की। उन पर वे इस पुस्तक के दूसरे भाग में विचार करेंगे। इस भाग में उन्होंने प्राचीन समाज-शास्त्र, जाति-शास्त्र, खनिज-विद्या, भूगोल-विद्या, वनस्पति-विद्या और कीट-पतङ्ग-विद्या आदि की विवेचना और आलोचना की है। महापण्डित डाक्टर ब्रजेन्द्रनाथ सील के लिखे हुए कई लेख, परिशिष्ट के

रूप में, पुस्तकान्त में छाप कर, सरकार महाशय ने यह दिखाया है कि प्राचीन आर्य और भी कई शास्त्रों में निष्णात थे। यहाँ तक कि वे ध्वनि-विद्या, गति-विद्या, जीवन-विद्या और शरीर-शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान रखते थे। प्राचीन नाटकों, काव्यों, पुराणों, तंत्रों, इतिहासों तथा वास्तु-विद्या और शिल्प-शास्त्र से इस बात की पूरी पूरी परिपुष्टि होती है।

शुक्राचार्य ने जिस समय शुक्रनीति का सङ्कलन किया था, उस समय के भारत की राजनीति, अर्थनीति, समाज-शास्त्र और धर्म-शास्त्र का सजीव चित्र देखना हो तो शुक्रनीति का आकलन करना चाहिए। इन सभी विषयों का एकत्र विवरण अन्यत्र प्राप्य नहीं। इन्हीं विषयों की आलोचना सरकार महाशय ने अपनी इस पुस्तक में की है। इस आलोचना के लिए उन्हें भिन्न भिन्न भाषाओं के सैकड़ों ग्रन्थों का अवलोकन करना पड़ा है। उसके अवतरण भी उन्होंने यथा-स्थान दिये हैं और उनकी नामावली भी अपनी भूमिका के अन्त में प्रकाशित कर दी है। उनकी यह पुस्तक राजनैतिक विषय को छोड़ कर प्राचीन भारत के अन्य अनेक शास्त्रों की महत्वपूर्ण बातों की सारिणी है। ऐसी बहुमूल्य पुस्तक लिखने के लिए आपको अनेक साधुवाद। अँगरेजी भाषा जानने-वाले प्रत्येक भारतवासी को इसे देखना चाहिए। पुस्तक का आकार बड़ा, पृष्ठ-संख्या ४०० के लगभग और छपाई सुन्दर है।

इस पुस्तक में जगह जगह पर अनेकानेक संस्कृत ग्रन्थों के अंश उद्धृत हुए हैं। दुःख की बात है, उसका प्रुफ सावधानता-पूर्वक नहीं देखा गया। इससे बहुत अशुद्धियाँ रह गई हैं। भूमिका के पृष्ठ XIV पर “भृत्याग्रशेषामकरोद् विभूर्ति” का—“भृतपात्र शेषा मकरोद् विभूर्ति” छप गया है। पुस्तक में सङ्गीत-रत्नाकर के जो वाक्य उद्धृत हैं, उनमें भी अशुद्धियाँ हैं। संवादी को ‘सम्वादी’ लिखना तो बहुत ही खटकता है।

[जूलाई १९१४.

भारत-भारती का प्रकाशन

बाबू मैथिलीशरण गुप्त की भारत-भारती छप गई। इस नोट के निकलने के पहले ही वह शायद प्रकाशित हो जाय। इसके दो संस्करण निकलनेवाले हैं। एक राज-संस्करण, दूसरा साधारण संस्करण। पहला संस्करण ६० पौंड के मोटे चिकने आर्ट पेपर पर छपा है। उस पर कपड़े की सुवर्णवर्णांकित जिल्द रहेगी। मूल्य होगा २) कापी। दूसरे संस्करण की कापियाँ मामूली मोटे कागज पर छपी हों। उन पर साधारण जिल्द रहेगी। मूल्य १) कापी होगा। छपाई निर्णयसागर प्रेस की है। पुस्तक की पृष्ठ-संख्या २०० के लगभग है। यह पुस्तक बाबू रामकिशोर गुप्त, चिरगाँव, ज़िला झाँसी को लिखने से मिलेगी।

यह काव्य वर्तमान हिन्दी साहित्य में युगान्तर उत्पन्न करनेवाला है। वर्तमान और भावी कवियों के लिए यह आदर्श का काम देगा। जो कितने ही अंश सरस्वती में निकल चुके, उनसे इसके महत्व का अनुमान पाठकों ने पहले ही कर लिया होगा। यह सोते हुआँ को जगानेवाला है; भूले हुआँ को ठीक राह पर लानेवाला है; निरुद्योगियों को उद्योग-शील बनानेवाला है; आत्म-विस्मृतों को पूर्व-स्मृति दिखानेवाला है; निरुसाहियों को उत्साहित करनेवाला है; उदासीनों के हृदयों में उत्तेजना उत्पन्न करनेवाला है। यह स्वदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता है; यह पूर्व-पुरुषों के विषय में भक्ति-भाव का उन्मेष कर सकता है; यह सुख, समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति में हमारा सहायक हो सकता है। इसमें वह सजीवनी शक्ति है जिसकी प्राप्ति हिन्दी के और किसी भी काव्य से नहीं हो सकती। इससे हम लोगों की मृतप्राय नसों में शक्ति

का सञ्चार हो सकता है—उनमें फिर सर्जावता आ सकती है; क्योंकि हम क्या थे और अब क्या हैं, इसका मूर्तिमान् चित्र इसमें देखने को मिल सकता है। जिन्होंने मुसल्मानों को जगाने और उनका दिल दहलानेवाला हाली का लिखा हुआ, मुसद्दस नामक काव्य, उर्दू में देखा है, उन्हें उसका स्मरण दिला देने ही से इस काव्य की महत्ता उनकी समझ में आ जायगी; क्योंकि यह उसी के नमूने पर लिखा गया है। आशा है, हम लोग इससे अधिक नहीं तो उतना लाभ तो अवश्य ही उठावेंगे जितना कि मुसल्मानों ने उक्त मुसद्दस से उठाया है। आशा है, पाठक इसे लेकर एक बार इसे साधुन्त पढ़ेंगे और पद चुकने पर—

“हम कौन थे, क्या हो गये हैं, और क्या होंगे अभी।

मिलकर विचारेंगे हृदय से ये समस्यायें सभी॥”

आशा है, भारत-भारती के कर्त्ता के इस फिद्धित् परिवर्तित अनुरोध-काव्य को मान लेने की कृपा पाठक अवश्य करेंगे।

[अगस्त १९१४.

भक्ति-रत्नावलि

श्रीमद्भागवत में ऐसे सैकड़ों श्लोक हैं जो भक्ति-रस से भरे हुए हैं। ऐसे श्लोक प्रायः हर स्कन्ध में हैं। सांसारिक क्लेशों से दुःखी होने पर हमें बहुधा इन श्लोकों की शरण लेनी पड़ती है। एकाम्त में उनका बार बार पाठ करने से चित्त को बहुत शान्ति मिलती है। जिस रासपञ्चाध्यायी की कुछ लोग नाना प्रकार से निन्दा करते हैं, उसके अनेक अंशों का पाठ करते करते भावुक जनों की आँखों से अश्रु-धारा बहने लगती है। उनके कण्ठ का अवरोध हो जाता है। कभी कभी तो वे विकल और विह्वल तक हो जाते हैं—

कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व-आत्म-
 क्षित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैः किम् ॥
 तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या
 आशां मृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥३१॥
 चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु
 यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्यकृत्ये ॥
 पादौ पदं न च्युतस्तव पादमूलाद्
 यामः कथं ब्रजमयो करवाम किंवा ॥३२॥

ऐसे अनेक श्लोकों पर हमने, अपनी पुस्तक में, निशान कर दिये हैं। इससे उन्हें ढूँढ़ना नहीं पड़ता। अनेक धन्यवाद हैं प्रयाग के पाणिनि कार्यालय की जिसने ये हमारे निशान किये हुए, तथा और भी अनेक, श्लोक पुस्तक के रूप में अलग ही हमारे लिए सुलभ कर दिये। इसी संग्रह का नाम भक्ति-रत्नावलि है। विष्णुपुरी नामक किसी संन्यासी के

द्वारा यह संग्रह किया गया है। इसमें १३ विरचन या अध्याय हैं। स्मरण, कीर्तन, पाद-सेवा आदि भक्ति के अङ्ग हैं। भागवत के भिन्न भिन्न स्थलों से इन्हीं अङ्गों के अनुरूप श्लोक चुन चुन कर इसके प्रत्येक विरचन में रक्खे गये हैं। उदाहरणार्थ, सातवें विरचन में पाद-सेवन का निरूपण है। उसमें भागवत के सातवें स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय का दसवाँ श्लोक रक्खा गया है। इस श्लोक में प्रह्लाद की उक्ति है। यह बात भी श्लोक के हवाले के आगे लिख दी गई है। श्लोक यह है—

विप्राद् द्विषद्गुणयुतादरविन्दनाम-
पादारविन्दविमुखाच्छ्वपच्च वरिष्ठम् ।
मन्ये तदर्पितमनोवच्च नेहितार्थं
प्राणं पुनाति स कुलं ननु भूरिमानः ॥

श्लोकों के नीचे संग्रहकार ही की लिखी हुई संस्कृत टीका भी है। पुस्तकान्त में श्लोकों का भावार्थ हिन्दी में भी दे दिया गया है और इस पुस्तक के तथा भक्ति मार्ग के सम्बन्ध में एक निबन्ध भी जोड़ दिया गया है। पुस्तक में बड़े आकार के कोई डेढ़ सौ पृष्ठ हैं और मूल्य भी डेढ़ ही रुपया है। अच्छी छपी है। कागज़ अच्छा और मोटा है।

पाणिनि कार्यालय की एक पुस्तक की समालोचना में अभी उस दिन हम इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि उसके प्रूफ-संशोधन में असावधानता हुई है। यही शिकायत हमारी इस पुस्तक के विषय में भी है। भागवत का एक श्लोक हमें इस तरह पाद है—

अहो बकी यं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययद्व्यसाध्वी ।

लेभे गतिं धाम्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम् ॥

इस श्लोक में 'कं वा' पाठ है। परन्तु भक्ति-रत्नावलि में यह 'किंवा' हो गया है, यद्यपि टीका में 'कं वा' ही है। इसके सिवा छापने में पदों का छेद भी ठीक ठीक नहीं हुआ। बकी, यं, स्तनकालकूटं—ये तीनों पद अलग अलग हैं; पर छापने में वे सब एक ही में मिला दिये गये हैं।

मूल में 'असाध्वी' पद है । परन्तु टीका में—“बकी पूतना साध्वी दुष्ट-चित्ता”—पद इस प्रकार अलग अलग छापे गये हैं । 'पूतना' और 'साध्वी' के बीच में स्पेस छोड़ देने से 'असाध्वी' का 'साध्वी' हो गया । यह अनर्थ हुआ । इस पुस्तक का सम्पादन संस्कृत के एक पेंशन-याफ़ता प्रोफेसर महाशय ने किया है । अशक्तता के कारण शायद ग़ूढ़ देखने का परिश्रम उनसे अच्छी तरह नहीं हो सका ।

[अगस्त १९१४.

जीवन-चरित्र

इस छोटी सी, २८ पृष्ठों की, पुस्तक में स्वामी दयानन्द सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानन्द सरस्वती का चरित-वर्णन है। चरित क्या, स्वामी जी के सम्बन्ध की कुछ बातों का उल्लेख मात्र है। यह उल्लेख किस आधार पर किया गया है, यह पुस्तक में नहीं लिखा। मूल पुस्तक उर्दू में है। वह “धर्मवीर पं० लेखरामजी आर्य्य पथिक” की लिखी हुई है। उसी का यह हिन्दी रूपान्तर है। रूपान्तरकार हैं—मुंशी जगदम्बा-प्रसाद। प्रकाशक, पण्डित शंकरदत्त शर्मा (शर्मा मैशीन प्रिंटिङ्ग प्रेस, मुरादाबाद) से यह एक आने में मिलती है।

आज-कल के ऋषि और महर्षि कैसे होते हैं, यह जानने की इच्छा जिसे हो, उसे यह पुस्तक अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। इसके कितने ही अंश पढ़ कर हमें खेद हुआ और क्रोध भी आ गया। सुनते हैं, अन्धे आदमी प्रायः निःशील होते हैं। परन्तु स्वामी विरजानन्द पण्डित थे। इससे उनके विषय में कही गई कितनी ही बातों पर आश्चर्य होता है। आश्चर्य क्या, उस पर विश्वास करने को जी नहीं चाहता। उदाहरण—

- (१) “मनोरमा, शेखर, न्याय मुक्तावली, सारस्वत, चन्द्रिका, पञ्चदशी आदि नवीन बनावटी ज्योतियों के सुच्छ प्रकाश को अष्टाध्यायी आदि ऋषि-मुनि-कृत सूर्य ग्रन्थों के सामने (स्वामी विरजानन्द) बिल्कुल अर्थ समझने लगे।”

[पृष्ठ १६-

- (२) “अष्टाध्यायी, महाभाष्य, व्याकरण के मुख्य ग्रन्थ हैं तथा कौमुदी, मनोरमा आदि ग्रन्थ मनुष्य-कृत और अशुद्ध हैं।

न्याय मुक्तावली आदि और भागवतादि पुराण, रघुवंशादि काव्य, वेदान्त में पञ्चदशी आदि और नवीन सम्प्रदायी जितने ग्रन्थ हैं, सब अशुद्ध हैं।”

[पृष्ठ १८.

मातृम नहीं, इस चरित के लेखक लेखराम संस्कृत भाषा के कितने बड़े विद्वान् और व्याकरण, न्याय, वेदान्त, काव्य, पुराण आदि के कितने बड़े ज्ञाता थे। उनके पूर्वोक्त अवतरणों से तो सूचित होता है कि संस्कृत भाषा और संस्कृत शास्त्रों से उनका कुछ भी सम्पर्क न था; और रहा भी होगा तो बहुत कम। जो कुछ नवीन है सभी अशुद्ध है, वह कहाँ का न्याय है? पञ्चदशी अशुद्ध! न्याय-मुक्तावली अशुद्ध! रघुवंश अशुद्ध! अरे भाई, कभी पढ़ा भी इनको? यदि अशुद्ध है तो साद्यन्त सभी अशुद्ध है या इनके कुछ ही अंश अशुद्ध हैं? ज़बान में लगाम ही नहीं! यदि किसी ग्रन्थ का अशुद्ध होना “नवीन सम्प्रदायी” होने पर ही अवलम्बित हो तो स्वामी दयानन्द सरस्वती के बनाये ग्रन्थ भी अशुद्ध हैं, क्योंकि वे भी नये हैं और साम्प्रदायिक भाव से खाली नहीं। न्यायमुक्तावली और पञ्चदशी आदि तो बनाबटी ज्योतियाँ हैं, और आपकी ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका और सत्यार्थप्रकाश? वे तो शाब्द सृष्टि के आरम्भ में आप ही आप उत्पन्न हुए उवालामाली सूर्य हैं! स्वामी विरजानन्द ने इस तरह की बातें यदि कही भी हों, तो भी लेखक को समझ-बूझ कर शब्द-प्रयोग करना था। प्रतिष्ठित जनों के मुख से ऐसी बातें निकलना अच्छा नहीं होता। ऋषियों और मुनियों ही को शुद्धता का ठेका परमेश्वर के यहाँ से नहीं मिला। मनुष्य भी शुद्धाचारी और शुद्ध-लेखक हो सकते हैं। विक्षिप्त की तरह ज़रने से ऋषियों और महर्षियों का भी आदर नहीं होता और विचारपूर्वक बात कहने से मनुष्य भी श्रद्धाभाजन हो सकता है।

एक और अवतरण सुन लीजिए—

“दण्डी विरजानन्द ने यह निश्चय कर लिया था कि भागवतादि पुराणों और सिद्धान्त आदि अनाथ ग्रन्थों ने संसार में अत्यन्त मूर्खता और स्वार्थपरता का राज्य फैला रक्खा है। इसी कारण वे इन अष्ट ग्रन्थों के कर्त्ताओं की ओर से अपने विद्यार्थियों को अत्यन्त घृणा दिलाना चाहते थे। तथा च इस कार्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक जूता रग्न छोड़ा था और सिद्धान्त कौमुदी के कर्त्ता भट्टोजी दीक्षित की मूर्ति को वे सब विद्यार्थियों से जूते लगवाते थे”।

[गृष्ठ २०.

छिः छिः ! कहाँ तो संन्यास-व्रत और कहाँ ऐसा जघन्य काम ! जिस कौमुदी की बढौलत ही इस जूतेबाज़ स्वामी को अष्टाध्यायी पढ़ने की अड़ आई, उसी के कर्त्ता का इतना अपमान ! कृतज्ञता की हद्द हो गई ! विवेक की इतिश्री हो गई ! ऐसे ही ऐसे ऋषि-जनोचित कार्यों के उपलक्ष्य में आर्य समाज के अनुयायियों ने इस नेत्रहीन बैयाकरण को भी ऋषि की पदवी दे डाली है। सिद्धान्त कौमुदी का आदर करनेवालों को अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि यदि कोई बैय्याकरण, हर रोज़, सुबह उठ कर, विरजानन्द की मूर्ति पर गिनकर पचास दफ़े उसी तरह के सम्मान-पुष्प चढ़ावे तो उसे भी ऋषि की पदवी मिलनी चाहिए या नहीं ?

आर्य समाज के नायकों को मुनासिब है कि वे दूसरों का आदर करना सीखें और इस रूप में इस पुस्तक का प्रचार एक दम रोक दें। आर्य-समाजियों के गुरु के गुरु की इस लीला के विज्ञापन से हानि के सिवा लाभ नहीं। जिस “धर्मवीर” ने इस लीला की शक्की दिखाई है, उसकी वीर और धार्मिक आत्मा को भगवान् सन्निधि दे !

. [सितम्बर १९१४.

अर्थ-शास्त्र

श्रीयुक्त प्रोफेसर बालकृष्ण जी, एम० ए० ने यह साढ़े पाँच सौ पृष्ठों की पुस्तक लिखकर बड़ा काम किया है। अर्थ-शास्त्र आपका विशेष प्रकार से अधीत विषय है। उसकी अध्यापना भी आप करते हैं। अतएव इस विषय पर पुस्तक-रचना के आप पूर्ण अधिकारी हैं। यह बात भी आपके, देश के और हिन्दी के गौरव की वर्धक है जो आपने इस पुस्तक की रचना हिन्दी में की। इस शास्त्र के सिद्धान्तादि के ज्ञान और प्रचार की, इस समय, इस देश में, बड़ी ही आवश्यकता है। अतएव ऐसी समयोपयोगी पुस्तक लिखने के लिए प्रोफेसर महाशय को बहुत बहुत साधु-वाद। यह पुस्तक इस शास्त्र का पहला ही भाग है। इसमें केवल धन की उत्पत्ति और वृद्धि का वर्णन है। अगले भागों में इस शास्त्र के अन्यान्य अंगों का वर्णन रहेगा। यद्यपि इस पुस्तक में इस शास्त्र के प्रारम्भिक ही अंश का विवेचन है, तथापि इसमें उस उतने अंश की आनुषङ्गिक अनेक आवश्यक बातों का उल्लेख हुआ है। अर्थ-शास्त्र की आवश्यकता, सम्पत्ति-निरूपण, सम्पत्ति के साधन, भारतीय कृषि, सरकारी बङ्क, कृषि में राजा का कर्तव्य, श्रम-विभाग, शिल्प की दशा, कम्पनियाँ आदि अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का वर्णन, अलग अलग अध्यायों में, करके बालकृष्ण जी ने हम लोगों के सम्पत्ति-शास्त्र सम्बन्धी ज्ञान की वृद्धि की है। आपने अनेक चित्र और नक़्शे देकर ऐसी सैकड़ों बातों की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन पर अब तक बहुत ही कम लोगों ने विचार किया है। ऐसी अच्छी और समयोचित पुस्तक लेकर हमें उससे अवश्य लाभ

उठाना चाहिए। पुस्तक का आकार छोटा और मूल्य १।) रुपया है। मिलने का पता—भारत-लिटरेचर कम्पनी, लाहौर।

पुस्तक-प्रणेता महाशय पञ्जाब के रहनेवाले मालूम होने हैं। क्योंकि आप की भाषा में उस तरफ की प्रान्तीयता बहुत अधिक पाई जाती है। उसमें और तरह की भी त्रुटियाँ हैं। परन्तु उससे विशेष हानि नहीं। भाषा-विषयक त्रुटियों से सम्पत्ति-शास्त्र सम्बन्धित ज्ञान-प्राप्ति में रूढ़ि भर भी बाधा नहीं आ सकती। हाँ, कुछ थोड़ी सी बाधा लेखक की प्राचीन-विषयक निःसीम भक्ति से अवश्य आ सकती है। आप आर्य समाज के नियमों के अनुयायी जान पड़ते हैं। आपके लेख में आर्य शब्द का प्रयोग, मौके के मौके, सभी कहीं, अत्यधिक हुआ है। आपकी की हुई भारत की प्रशंसा सीमा से आगे बढ़ गई है। पुस्तक के पहले पृष्ठ पर लिखा है—“प्राचीन आर्यों ने सर्व प्रकार की विद्याओं में अद्भुत उन्नति प्राप्त की थी”। हमारा निवेदन है कि इस प्रकार की सीमा-रहित उक्तियाँ विद्वानों के मुख से न निकलनी चाहिएँ। सृष्टि अनन्त है; विद्यायें भी अनन्त हैं। उन सब विद्याओं का स्थूल ज्ञान प्राप्त कर लेना भी मनुष्य के लिए प्रायः असम्भव है। उन सब की अद्भुत उन्नति कर डालना तो बहुत दूर की बात है।

[सितम्बर १९१४.

वैदिक प्राणैषणा

आकार बड़ा; पृष्ठ-संख्या ५२०; मूल्य २ रुपये; लेखक, “श्रीमद्वैद्याचार्य पण्डित हेमनिधि शर्मा उपाध्याय, बुलन्दशहर; प्रकाशक, लेखक महाशय के पुत्र पण्डित सुधानिधि शर्मा उपाध्याय; प्रकाशक जी से प्राप्त। इस पुस्तक के नाम जैसा छिट है, भाषा भी इसकी वैसी ही छिट है; वह कहीं कहीं व्याकरण-विरुद्ध भी है। इसमें न मालूम क्या क्या लिखा गया है। इसका प्रधान उद्देश्य निरामिष भोजन की महत्ता दिखाना है। परन्तु जिन बातों का मूल विषय से बहुत ही कम या बिल्कुल ही सम्बन्ध नहीं, वे भी इसमें सन्निविष्ट कर दी गई हैं। उदाहरणार्थ वाजीकरण-विधि, वैदिक गर्भाधान-विधि, मद्यपान-विचार, वाम-मार्ग का प्रचार आदि। इसके कुछ विषयों के नाम ये हैं—प्रमाण-विषय, शास्त्र-परीक्षा, कृति-विचार, क्षितालोपदेश, मांसाहार का इतिहास, भक्ष्य-भक्ष्य-विचार, सोम-रसायन वर्णन, याज्ञिक विषय आदि। इन विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले सैकड़ों अवतरण प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों से दिये गये हैं। इस पुस्तक की सब से बड़ी विलक्षणता यह है कि श्रुतियों में, स्मृतियों में, गृह्य-सूत्रों में और वैद्यक ग्रन्थों आदि में जहाँ जहाँ मांस खाने या हिंसा करने का उल्लेख है, वहाँ वहाँ के वचनों का नया ही अर्थ वैद्याचार्य जी ने कर डाला है। मतलब यह कि यदि कहीं किसी को आपके मत के विरुद्ध कोई वचन मिले तो उसे समझना चाहिए कि या तो उसका वह अर्थ ही नहीं जो आज तक अधिकांश विद्वान् समझते आये हैं या वह वचन ही प्रक्षिप्त है! इस दुर्घट कार्य के उपलक्षण में आपको बधाई !

[मार्च १९१५.

खोज की रिपोर्ट

संयुक्त प्रान्त की गवर्नमेंट के दिये हुए रुपये की सहायता से इस प्रान्त में हिन्दी पुस्तकों की जो खोज होती है, उसकी रिपोर्ट की एक कार्पा गवर्नमेंट प्रेस, इलहाबाद से, हमें मिली है। यह १९०९, १० और ११ की रिपोर्ट है और तीन वर्ष बाद निकली है। इसके विभागों और पृष्ठ-संख्याओं का विवरण इस प्रकार है—

	पृष्ठ-संख्या
(१) भूमिका	२
(२) रिपोर्ट	२४
(३) ग्रन्थ-लेखकों का संक्षिप्त विवरण	४५८
(४) १८५० ईसवी के लेखकों के ग्रन्थादि का नाम-निर्देश	१८
(५) ग्रन्थकारों और उनके आश्रयदाताओं की नामावली	४
(६) अज्ञात लेखकों की पुस्तकों के नाम आदि	८
(७) लेखकों की सूची	४
(८) पुस्तकों की सूची	७

कुल पृष्ठ-संख्या ५२५

रिपोर्ट अँगरेजी में है। संक्षिप्त विवरण (३) में प्राप्त हुई पुस्तकों के आद्यन्त के नमूने मात्र हिन्दी में हैं।

जिन तीन वर्षों की यह रिपोर्ट है, उनमें इस प्रान्त के कई जिलों में खोज हुई। परन्तु जिनके नाम नीचे दिये जाते हैं, उन्हीं के पुस्तकालयों में विशेष करके खोज की गई—

(१) पण्डित रघुनाथराम शर्मा, बनारस।

(२) महाराजा बलरामपुर ।

(३) पण्डित भानुप्रताप तिवारी, चुनार ।

सब मिला कर ११८९ पुस्तकों की जाँच-पड़ताल हुई । उनमें से ३२३ पुस्तकें पेसी निकलीं जिनकी नोटिसें पहले ही हो चुकी थीं । शेष ८६६ पुस्तकों की नोटिसें इस रिपोर्ट में की गई हैं । किसी पुस्तक का नाम, उसके लेखक का नाम, पुस्तक की पृष्ठ-संख्या, प्रत्येक पृष्ठ की पंक्ति-संख्या, उसकी स्थिति के स्थान का नाम आदि तथा उसके आद्यन्त के नमूने देना—यही नोटिस करना कहा जाता है । इस रिपोर्ट के तीसरे विभाग या अध्याय के ४५८ पृष्ठों में इसी तरह के नोटिस हैं । ८६६ पुस्तकों में से ७७४ पुस्तकों के लेखकों के नाम तो मालूम हुए; पर ९२ के नाम नहीं मालूम हुए । ७७४ पुस्तकों के ज्ञात-नाम लेखकों के समय का ब्योरा इस प्रकार है—

सदी	लेखकों की संख्या
१४	१
१५	७
१६	१६
१७	३५
१८	८८
१९	९५
२०	१७
जिनका समय ज्ञात नहीं	१९१
	<hr/> जोड़ ४५०

जिन ८६६ पुस्तकों के नोटिस लिखे गये हैं, उनमें तीन वर्ष के (३६५ X ३) १०९५ दिनों से भाग देने पर प्रति दिन एक पुस्तक का भी नोटिस किया जाने का औसत नहीं पड़ता । नोटिस की गई पुस्तकों में अधिक संख्या, अर्थात् ३०१, धार्मिक पुस्तकों ही की है । कुटुम्बर

विषयों की पुस्तकों की संख्या १५४ है। सब से पुरानी पुस्तक जो मिली, वह गोरखनाथ की बानी है। वह चौदहवीं सदी की है। पन्द्रहवीं सदी की ४९ पुस्तकें मिलीं और सोलहवीं की ४८। कबीरदास के कितने ही ग्रन्थ मिले। रैदास की भी बानी प्राप्त हुई। ये और कबीरदास पन्द्रहवीं सदी में विद्यमान थे। गुरु नानक की सुखमनी नामक एक पुस्तक भी हिन्दी में मिली। सूरदास की एक नई पुस्तक—सूर-सागर-सार भी खोज निकाली गई। इस प्रकार कितनी ही बहुत पुरानी पुस्तकों का पता चला। कम पुरानी पुस्तकें तो बहुत सी मिलीं। तथापि कोई ऐसी पुस्तक नहीं मिली जो विशेष महत्व की हो। प्रसिद्ध कवि मतिराम की सतसई अवश्य कुछ महत्व रखती है। रिपोर्ट में लिखा है कि वह बिहारी की सतसई के टकर की है। गुलिस्ताँ का अनुवाद—सुमनयन भी अच्छा मिला। हाँ, इस खोज से एक बात महत्व की अवश्य ज्ञात हुई। कुछ पुस्तकें बहुत पुराने गद्य में लिखी हुई मिलीं। स्वामी विठ्ठल-नाथ की शृङ्गार-रस-मण्डन नामक पुस्तक ऐसी ही है। ये महाशय सोलह-वीं सदी में विद्यमान थे। इसी सदी के गङ्ग भाट की बनाई हुई—चन्द-छन्द बरनन की महिमा भी मिली। गङ्ग के गद्य का नमूना लीजिए—

“श्री दलपतिजी अकबर साहाजी आमकाश में तख्त ऊपर विराजमान हो रहे हैं। और आमकाश भरने लगा है, जिसमें तमाम उमराव आय आय कुंस (कुजस-कोर्निश) बजाय बजाय जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाया करे, अपनी अपनी मिशाल से। जिनकी बैठक नहीं सो रेशम के रसे में रेशम की लू में पकड़ पकड़ के बड़े ताबिन में रहे।”

पाठक देखेंगे कि यह भाषा बोल-चाल की भाषा है। पुरानी पुस्तकों की खोज से बड़ा लाभ हो सकता है। उससे साहित्य की वृद्धि और पुष्टि के सिवा अनेक ऐतिहासिक रहस्य भी जाने जा सकते हैं। अतएव यह खोज जारी रहे तो अच्छा। इस ग्रन्थ की गवर्नमेंट को ऐसे उपयोगी काम के लिए अवश्य सहायता देनी चाहिए।

ऐसी रिपोर्टों का सम्पादन बड़ी सावधानी से होना उचित है। पर इस रिपोर्ट के सम्पादन में विशेष सावधानी से काम नहीं किया गया। असावधानता के कुछ नमूने लीजिए—

(१) पृष्ठ ३२३ पर कवि का नाम दिया गया है—अनाथदास। पर पृष्ठ ४७६ में—अनाथराम—छपा है।

(२) सुखदेव मिश्र का वर्णन पृष्ठ ४१३, नोटिस नंबर ३०७, में है; पर लेखकों की सूची में “पृष्ठ” (Page) ३०७ का हवाला है। वहाँ पृष्ठ की जगह “नोटिस” होता तो हवाला ठीक हो जाता। फिर, पृष्ठ ४७९ में लिखा है कि सुखदेव मिश्र का हाल नोटिस नंबर ३७६ में है। पर इस नंबर का नोटिस पुस्तक में ही नहीं।

सुखदेव मिश्र कम्पिला के नहीं, दौलतपुर, ज़िला रायबरेली के रहने-वाले थे। कम्पिला से आकर वे वहीं बस गये थे। उनके वंशज अब तक वहीं रहते हैं।

(३) तोपमणि कवि के विषय में रिपोर्ट के पृष्ठ १४ में लिखा है—
He did not live in Kampila ××× but in भृगमेरपुर,
District Allahabad.

इलाहाबाद ज़िले में भृगमेरपुर तो सुना गया है, भृगमेरपुर नहीं।

(४) पृष्ठ ४१४ में है—

“मेवांघ लगो तमनि भयो सुदि महिपाल।”

यह एक दोहे का पूर्वार्ध है। इसमें ठीक ठीक पदच्छेद न करने से “बाँधल गीत” का, देखिए, कैसा अङ्ग-भङ्ग हुआ है। दोहे में छन्दोभङ्ग भी है; पर शायद प्राप्त पुस्तक में ऐसा ही पाठ हो। अतएव उसके लिए सम्पादक उत्तरदाता नहीं।

(५) पृष्ठ ३८ में उपदंशारि नामक पुस्तक के आरम्भ का जो संस्कृत श्लोक दिया गया है, वह महा अशुद्ध है। यदि प्राप्त पुस्तक में ऐसा ही पाठ है तो भी सम्पादक यदि त्रैकैट के भीतर शुद्ध पाठ

लिख देते तो अच्छा होता । जो लोग संस्कृत पुस्तकों की खोज करते हैं,
वे अपनी रिपोर्टों में बहुधा अशुद्ध के आगे शुद्ध पाठ भी लिख दिया
करते हैं ।

[मार्च १९१५.

श्री महाराज विक्रमादित्य का जीवन-चरित

पञ्जाब में एक हिन्दू सभा है। वह कालेज के विद्यार्थियों में हिन्दी पढ़ने-लिखने का अनुराग उत्पन्न करना चाहती है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वह दो साल से विद्यार्थियों के लिए विषय चुन देती है और उन पर उनसे निबन्ध लिखाती है। १९१४ में नियत किया गया विषय था—विक्रमादित्य का जीवन-चरित। उस पर चार विद्यार्थियों ने निबन्ध लिखे। उनमें से दो के निबन्ध सभा ने पसन्द किये और दोनों को चालीस चालीस रुपया इनाम दिया। उन्हीं दो निबन्धों में से इस निबन्ध को सभा ने पुस्तकाकार प्रकाशित किया है और दो आने मूल्य रखता है। लाहौर के पते पर सभा के मन्त्री को लिखने से यह पुस्तक मिलती है। इस ३३ पृष्ठ-व्यापी निबन्ध के लेखक श्रीयुक्त लक्ष्मणस्वरूप बी० ए० हैं। आप लाहौर के ओरियंटल कालेज के विद्यार्थी हैं।

जिस विक्रमादित्य के अस्तित्व तक का स्वीकार अनेक विद्वान् नहीं करते और जिसके समय तथा संबन्ध के निरूपण के लिए वे ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव देखते हैं, उसी का “चरित्र” लिखाने की चेष्टा करना सभा का साहस ही समझना चाहिए। उसका अस्तित्व सप्रमाण सिद्ध करने और उसके समय का निरूपण भी करने की यदि वह चेष्टा करती तो उसकी चेष्टा युक्तिसङ्गत मानी जाती। विक्रमादित्य का चरित लिखाने की—सो भी विद्यार्थियों से—चेष्टा सर्वथा उपहसनीय है।

इस निबन्ध में लेखक महाशय ने अधिकतर अँगरेजी के ग्रन्थों के आधार पर विक्रमादित्य के अस्तित्व और समय का निरूपण किया है। संस्कृत के भी कई ग्रन्थों का आश्रय उन्होंने लिया है। निष्कर्ष आपने यह निकाला है कि विक्रमादित्य नाम का एक प्रतापी राजा, ईसवी सन् के

५७ वर्ष पहले, अवश्य हुआ है; और विक्रम-संवत् उसी का चलाया हुआ है। विक्रमादित्य के विषय में अनेक गवेषणापूर्ण लेख अब तक अँगरेजी में निकल चुके हैं। परन्तु उनमें से बहुत ही कम लेखों से लेखक ने लाभ उठाया है। तथापि विक्रमादित्य के अस्तित्व आदि के विषय में जो कुछ उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार खोज, विचार और युक्ति से काम लिया है। अतएव उनका यह प्रयत्न प्रशंसनीय है। परन्तु विक्रमादित्य के सैन्य, पराक्रम, देश-विजय, वंश, सभा आदि के विषय में जो कुछ उन्होंने लिखा है और जो अव-तरण उन्होंने संस्कृत पुस्तकों से दिये हैं, उनको देखकर अफसोस होता है। जिसके समय और अस्तित्व तक का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, उसके वंश और सैन्य का वर्णन करना कहानी कहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। निबन्ध-लेखक ने सी० मेबल डफ की पुस्तक को कोई जगह प्रमाण माना है। उसी में लिखा है—

“Vijñanesvara, author of the Mitakshara, flourished at the court of the Western Chalukya Vikramaditya VI (A. D. 1076—1127).”

इन्हीं विज्ञानेश्वर ने अपनी मिताक्षरा टीका के अन्त में कल्याण के राजा छठे विक्रमादित्य की प्रशंसा में कुछ श्लोक लिखे हैं। इस विक्रमादित्य का समय १०७६-११२७ ईसवी है। पर निबन्ध-लेखक महाशय ने विज्ञानेश्वर की यह स्तुति-प्रशंसा ईसा के ५७ वर्ष पहले के विक्रमादित्य की मान कर उसकी नकल कर दी है। इसी तरह किसी अर्वाचीन कालिदास के रचे हुए ज्योतिर्विदाभरण ग्रन्थ से भी विक्रमादित्य के वर्णन से परिपूर्ण श्लोक उद्धृत किये हैं। भला जिस “नृपसखा किल कालिदास” के समकालीन “वराह पूर्वा” (वराह मिहिर आदि) पण्डित थे, वह प्राचीन विक्रमादित्य का सभा-पण्डित कैसे माना जा सकता है और उसका किया हुआ वर्णन उस विक्रमादित्य का द्योतक कैसे हो

सकता है ? आपकी देखी हुई श्रीमती डफ की पुस्तक के अनुसार भी वराह-मिहिर ईसा की छठी शताब्दी में विद्यमान थे । वे इस प्राचीन विक्रमादित्य के सभा-पण्डित कैसे ? ये बातें ऐसी हैं कि यदि ज़रा भी सावधानी और विवेक-दृष्टि से काम लिया जाता तो इनकी अप्रासङ्गिकता लेखक के ध्यान में आ जाती । ऐसी ही और भी कितनी ही बातें इस निबन्ध में हैं । सुनते हैं, पञ्जाब की हिन्दू सभा प्राचीन भारतवर्ष का एक इतिहास लिखानेवाली है । यदि उसकी भी यही दशा हुई तो सभा का प्रयत्न और खर्च सभी व्यर्थ हो जायगा । यह निबन्ध एक विद्यार्थी का लिखा हुआ है । अतएव इन दोषों के लिए लेखक को विशेष उपा-लम्भ नहीं दिया जा सकता । परन्तु सभा के मन्त्री आदि, जो बड़ी बड़ी उपाधि पाये हुए हैं और जो विद्वान् हैं, उपालम्भ के माजन अवश्य हैं । उनका ध्यान इन त्रुटियों पर जाना चाहिये था और इस सम्बन्ध में उन्हें यथार्थ बात बता देनी थी ।

इस निबन्ध की हिन्दी बिल्कुल ही लचर है । संस्कृत शब्दों और अयतरणों की तो बड़ी ही दुर्दशा हुई है । छापेखाने के भूतों ने भी लेखक और संशोधक की सहायता इस सम्बन्ध में खूब की है । कनिष्क का 'कनिष्का', केरल का 'केरला', चोल का 'चोला' और ग्लेच्छ का 'ग्लेक्षा' हो गया है । यह शायद संस्कृत न जानने और अँगरेज़ी पुस्तकों से इन शब्दों की नकल करने का फल है । हार्नले का 'होरनाई' बहुत ही खटकता है । एक जगह लिखा है—

“वीहलर (वूलर या व्हीलर = Wheeler) साहब गुप्त वंश के राजाओं के विषय में इस प्रकार लिखते हैं और उनकी ओनि (!) यूनान देश को बतलाते हैं” । पृष्ठ ११.

इस पर टीका की आवश्यकता नहीं ।

[अप्रैल १९१५.

भारतवर्ष का इतिहास

प्रयागप्रसाद त्रिपाठी, असिस्टेंट मास्टर, ज़िला स्कूल, आरा, ने इसकी रचना की है। यह मुसलमानों के शासन-समय का भारतवर्षीय इतिहास है। इसमें पहले मुसलमानों का संक्षिप्त वर्णन है। फिर सिन्ध पर अरबवालों के द्वारा किये गये आक्रमण का वर्णन है। तदनन्तर महमूद गज़नवी से लेकर मुगलों के पतन तक का वर्णन, १६ अध्यायों में, है। इसकी भूमिका में लेखक ने लिखा है कि इसमें ऐसी नई नई बातें हैं जो आज तक के “किसी हिन्दी इतिहास में नहीं मिलतीं”। साथ ही आपने यह भी लिख दिया है कि—“इस ग्रन्थ का मसाला फारसी तथा अँगरेजी इतिहास-लेखकों से लिया गया है। × × × × मुझे लेनपूल तथा बलफिस्टोन (?) के इतिहासों से बड़ी सहायता मिली है।” जब स्वयं खोज न करके आपने फारसी और अँगरेज़ी इतिहास-लेखकों ही से मसाला उधार लिया, तब आपकी पुस्तक में गई गई बातें और कहाँ से आ गई? अपनी दो चार नई नई बातों का उल्लेख आपने क्यों न कर दिया? कर देने से आपकी बात की पुष्टि हो जाती। हमें तो आपकी पुस्तक में एलिफन्स्टन ही की छाया अधिक देख पड़ती है। पर आपने उस बेचारे का नाम तक ठीक ठीक न लिखा। उसकी सामग्री से आपने लाभ उठाया है, यह आपके ‘मेक्का’ और ‘मेदीना’ आदि शब्द ही कह रहे हैं। आपने फारसी के इतिहासों से भी सामग्री प्राप्त की है। परन्तु उनके नाम आपने नहीं दिये। फारसीदों तो पूर्वोक्त दोनों शब्दों का उच्चारण ‘मेक्का’ और ‘मेदीना’ नहीं करते। हाँ, एलिफन्स्टन साहब तथा दूसरे अँगरेज़ इतिहास-लेखकों ने बरूर इनको ‘Mecca’ ‘Medina’

लिखा है और आपने उनके उच्चारण की ठीक ठीक नकल हिन्दी में कर दी है। इतिहास में जिन बातों पर विचार करने की आवश्यकता होती है, उन पर आपने बहुत ही कम विचार किया है। कौन घटना किस कारण से हुई और समाज पर उसका क्या असर हुआ ? हिन्दुओं और मुसलमानों की सामाजिक दशा में कौन कौन से परिवर्तन हुए और क्यों हुए ? सुनीति, सदाचार, व्यापार, शिक्षा आदि से सम्बन्ध रखने-वाली बातों में कब कब, किस तरह के और क्यों हेर-फेर हुए ? इन विषयों की यदि मार्मिक समालोचना इस पुस्तक में की जाती तो इसका 'इतिहास' नाम सार्थक हो जाता। हमें दुःख है, इस पुस्तक की भाषा भी अच्छी नहीं। उदाहरण—

“इन आक्रमणों को समाप्त करने के लिए शाहस्ताख़ाँ औरंगाबाद से प्रस्थान करके बुद्ध-क्षेत्र से शिवाजी सेना को हटा दिया, तथा अपना प्रस्थान पूना को नियत किया जहाँ पर शिवाजी निवास करता था।” पृष्ठ ३०३.

इन त्रुटियों के होने पर भी इसमें गुण हैं। इसमें मुसलमानों के शासन-समय की मुख्य मुख्य घटनाएँ कुछ विस्तार के साथ लिखी गई हैं। भाषा भी इसकी विशेष जरूरत नहीं है। इसकी सामग्री भी नामी नामी ग्रन्थकारों की पुस्तकों से ली गई है। अतएव अधिकांश में यह विश्वसनीय है।

[जून १९१५.

कुमारपाल-चरित

लेखक, मुनि श्री ललितविजय जी; प्रकाशक लल्लुभाई करमचन्द दलाल, अध्यात्म-ज्ञान-प्रसारक मण्डल, चम्पागली, बम्बई; आकार छोटा; पृष्ठ-संख्या २१२ + ५० + २४; मूल्य ६ आना; कपड़े की सुन्दर जिल्द; छपाई, सफाई सब उत्तम ।

बम्बई में जैन साहित्य के प्रचार के लिए अध्यात्म-ज्ञान-प्रसारक मण्डल नामक एक संस्था है। अब तक उसने श्रीमदबुद्धिसागर-ग्रन्थ-माला के नाम से २८ ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्वोक्त ग्रन्थमाला की उन्तीसवीं पुस्तक है। पुस्तक हिन्दी में है। इसमें जैनों के प्रसिद्ध आचार्य हेमचन्द्र सूरि का संक्षिप्त और अगहिलुपाटन के राजा कुमारपाल का कुछ विस्तृत चरित है। कुमारपाल बारहवीं शताब्दी में विद्यमान थे। पूर्वोक्त हेमचन्द्राचार्य के वे शिष्य थे। उनके मन्त्री का नाम उदयन था। उदयन के इच्छानुसार उदयन के लड़के ने जैनियों के सिद्धाचल और गिरनार नामक तीर्थ में कई करोड़ के व्यय से मन्दिर और पहाड़ पर चढ़ने की सीढ़ियाँ बनवाई थीं, जो अब तक मौजूद हैं।

संस्कृत में जिन-मण्डनगणि कृत “कुमारपाल प्रबन्ध” नाम का एक ग्रन्थ है। उसी के आधार पर लेखक ने वर्तमान पुस्तक लिखी है। पुस्तकारम्भ की भूमिका अनेक ज्ञातव्य विषयों से परिपूर्ण है।

जैन साहित्य में भारत के मध्य-कालीन इतिहास की बहुत कुछ सामग्री है। जैनों को उसका सदुपयोग करना चाहिए। इससे अनेक दुर्लभ बातों का पता लग सकता है। कुमारपाल के विषय में संस्कृत, प्राकृत और गुजराती में अनेक पुस्तकें हैं। प्रस्तुत पुस्तक के सहश, उनके

आधार पर भी पुस्तकें निकलनी चाहिए । इस पुस्तक की भाषा कुछ गुजरातीपन लिए हुए है, पर समझ में अच्छी तरह आती है । हिन्दी-भाषा-भाषी जैनों के लिए ही यह लिखी गई है । लेखक महाशय का यह कार्य प्रशंसनीय है ।

[जून १९१५.]

महामण्डल-माहात्म्य

यह पुस्तक अँगरेज़ी में है। नाम है—The Early History of Sri Bharat Dharma Mahamandal. पृष्ठ-संख्या इसकी डेढ़ सौ के ऊपर है। मूल्य पुस्तक पर लिखा नहीं। इसके लेखक कोई के० पी० चैटर्जी (K. P. Chatterjee) साहब हैं। आपने पुस्तक-रचना भी अँगरेज़ी ही में की है और नाम भी अपना अँगरेज़ी ही ढंग से लिखा है। आप कौन हैं, वह मालूम नहीं। हाँ, पुस्तक से इतना पता अवश्य चलता है कि आपको स्वामी ज्ञानानन्द जी की चरण-सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है—I have been privileged to find a place at Sri Swamiji's feet.

भारत-धर्म-महामण्डल धार्मिक परिषद् है। सनातन धर्म की रक्षा और विस्तार ही के लिए उसका जन्म हुआ है। ऐसी संस्था से प्रकाशित पुस्तकें अँगरेज़ी में क्यों निकलें? हिन्दी या किसी अन्य देश-भाषा में क्यों नहीं? सनातन धर्म का अँगरेज़ी भाषा से कुछ अविच्छिन्न सम्बन्ध तो है नहीं। फिर इस विदेशी भाषा का उपयोग क्यों? इसके प्रयोग का कारण शायद यह हो कि देशी भाषायें प्रान्तिक हैं। भारत के सभी प्रान्तों के लोग किसी एक देशी भाषा को अच्छी तरह नहीं समझ सकते। पर, अँगरेज़ी भाषा भारत में विशेष व्यापक है। सभी प्रान्तों के शिक्षित मनुष्य प्रायः उसे पढ़, लिख और समझ सकते हैं। अतएव पुस्तक में जिन बातों का वर्णन है, उन्हें सभी प्रान्तों के शिक्षित जनों के कान तक पहुँचा देने ही के इरादे से शायद उसमें अँगरेज़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। अच्छा, पुस्तक में वर्णन किन बातों का है? वर्णना है विशेष करके स्वामी जी की महिमा, प्रशुता, साधुता, विद्वत्ता, धर्म-निष्ठा, परोपकृति आदि

की। इसके सिवा स्वामी जी पर समय समय पर, जो दोपारोपण हुए हैं, उनके कार्य-कलापों की जो कटाक्षपूर्ण समालोचनाएँ हुई हैं, और उन पर, अथवा यह कहना चाहिए मण्डल पर जो मुकहमे चलाये गये हैं, उनकी भी यत्र-तत्र वर्णना है। साथ ही इन आक्षेपादिकों की असारता और स्वामी जी की निर्दोषता का उद्घोष भी है। इन बातों की घोषणा की ध्वनि दूर तक पहुँचाने में राज-भाषा अवश्य ही अधिक कारगर होगी। पुस्तक में जो बातें हैं, वे चैटर्जी महाशय की निज की सम्पत्ति नहीं। स्वामी जी ही ने वे सब बातें उनसे कहीं हैं। "I have preferred to piece together the notes of what fell from his (Swami ji's) own lips, in regard to his ideas and doings." और शायद स्वामी जी ही ने चैटर्जी महाशय को मण्डल-सम्बन्धी कागज़-पत्र, "सरकुलर", प्रस्ताव और प्रदत्त पदवियों की तालिकाएँ आदि देने की कृपा की है।

चैटर्जी महाशय ने स्वामी जी के कथन को लेखबद्ध मात्र कर दिया है और प्राप्त कागज़-पत्रों को यथा-स्थान रख भर दिया है। अतएव इस पुस्तक में लिखी गई बातें स्वामीजी ही की "अपनी बीती" कहानी है। इस कहानी को मण्डल के संरक्षकों और प्रतिनिधियों को स्वामीजी ने अपने आन्तरिक आशीर्वाद के साथ ("With blessings from my heart") स्वयं ही समर्पण भी किया है। इस विषय का एक सभर्पण-पत्र पुस्तकारम्भ में लगा दिया गया है। मानों यह सब पर्याप्त नहीं था, इसी से पुस्तक-लेखक ने अपनी दस पृष्ठ-व्यापिनी भूमिका में भी स्वामीजी का गुणानुवाद गाया है और उनकी प्रतिकूलता करनेवालों को सदुपदेश देने का कष्ट उठाया है। अतएव यह मण्डल का इतिहास (History) नहीं। यह मण्डल का माहात्म्य मात्र है। और, मण्डल का माहात्म्य-वर्णन, स्वामीजी ही का माहात्म्य-वर्णन है, क्योंकि पुस्तक-प्रणेता के भी कथनानुसार स्वामीजी ही मण्डल के त्रय और विष्णु हैं।

भक्त का अपने भक्ति-भाजन की स्तुति-प्रार्थना करना सर्वथा स्वाभाविक है। यह उसका धर्म ही है। अतएव इस सम्बन्ध में पुस्तक-लेखक उपालम्भ के पात्र नहीं। उपालम्भ के पात्र हैं स्वयं स्वामी ज्ञानानन्दजी। यदि वे चैटर्जी महाशय के कथनानुसार सबे साधु और सबे महात्मा हैं, तो उन्हें निन्दा और स्तुति को तुल्य समझना चाहिए। दूसरे क्या कहते हैं, इसकी कुछ भी परवा न करके उन्हें अपने कर्तव्य और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अपनी प्रयत्न-कुशलता, साधुता, महत्ता, धर्मनिष्ठा और कार्य-मालिका के वर्णनों से पूर्ण पुस्तकें प्रकाशित करके मण्डल का रुपया न बरबाद करना चाहिए। प्रकृत साधु तो निन्दा से अपना उपकार और प्रशंसा से अपकार समझते हैं। प्रशंसा को तो वे उद्देगजनक समझते हैं। इस दशा में स्वामी जी को ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन से दूर रहना चाहिए था। प्रकाशित कराकर उन्हें अपनी ओर से मण्डल के रक्षकों और प्रतिनिधियों को अर्पण करने का तो विचार भी न करना चाहिए था। पर उन्होंने यह सब कर दिखाया।

इस पुस्तक के अन्त में आमदनी और खर्च के जो चिट्ठे छपे हैं, उनसे सूचित है कि काशी के इस धर्म-महा-मण्डल को हर साल बहुत सा रुपया मिलता है। इसकी सालाना आमदनी कोई ५० हजार है। इस इतने रुपये से धर्म-सम्बन्धी बहुत कुछ काम हो सकता है। पर, जहाँ तक हम जानते हैं, इस मण्डल ने आमदनी के अनुरूप काम नहीं कर दिखाया। जोशी मठ का जीर्णोद्धार करना, लाज़रस का छापाखाना ले लेना, मण्डल के लिए आलीशान इमारत बना देना, पदवियों को घास-फूस की तरह बाँटना, दस-पाँच ग्रन्थ छपा देना और दो चार उपदेशक पैदा कर देना अथेष्ट धर्म-प्रचार नहीं। और बातों को जाने दीजिए, इस मण्डल की मासिक पत्रिका तक तो समय पर नहीं निकलती। सम्भव है, मण्डल ने और कोई बड़े बड़े काम किये हों, पर हमें उनका ज्ञान नहीं। भविष्यत् की आशाओं की गणना कार्य में नहीं की जा सकती। स्वामीजी को

चाहिए कि मण्डल की आमदनी को ऐसे कामों में लगावें जिनसे मण्डल के उद्देश्यों की विशेष सिद्धि हो। काम ऐसे हों जिनसे लोगों का प्रकृत उपकार हो और जो उनकी नज़र में आवें। जिन बातों को लोग अनुचित समझते हैं, उनसे बचें। त्यागी साधु न चेले रखें, न महलों में रहें और न ठाठ-बाट पसन्द करें। विरक्त साधुओं को चेलों और चेलियों से क्या काम? साधु-जन तो स्त्री-सन्निकर्ष का सदा ही त्याग करते हैं। इस त्याग का स्वीकार करके भी वे समदर्शी हो सकते हैं।

समाचार-पत्रों में महा-मण्डल के प्रतिकूल आज तक हम अनेक लेख देख चुके हैं। पर हमने इस सम्बन्ध में कभी कुछ नहीं लिखा। यह हमारा काम भी नहीं। यदि प्रस्तुत पुस्तक समालोचना के लिए (For "favour of review") हमारे पास न आती तो हम आज भी कुछ न लिखते। अतएव, यह नोट लिखने में हमने पुस्तक भेजनेवाले महाशय की आज्ञा का पालन मात्र किया है। एतदर्थ पुस्तक-प्रणेत, पुस्तक-प्रेषक और स्वामीजी महाराज हमें क्षमा करें।

नो मत्सराज च मनागवि दर्पभावान्,

नो दोषमात्र परिदर्शन नैपुणाद्वा ।

स्वप्नार्थनाप्रणयभङ्गभिर्यैव किन्तु,

श्रीमन् मया स्वमतितः किल किञ्चिदुक्तम् ॥

[सितम्बर १९१५.]

असित्यार्थ विवेक

इस पुस्तक की रचना श्री स्वामी दयानन्द जी ने की है। इसे प्रकाशित किया है—“श्रीभारत-धर्म-महामण्डल के प्रधान कार्यालय के शास्त्र-प्रकाश विभाग”—ने। इसका आकार बड़ा, पृष्ठ-संख्या सात सौ के ऊपर और मूल्य १॥) है। जिल्द बँधी हुई है। छपाई नवलकिशोर प्रेस की है और साधारण है। कागज़ भी साधारण है। बनारस में भारतधर्म-महामण्डल का निज का छापाखाना है। मालूम नहीं, फिर क्यों यह पुस्तक अन्य छापेखाने में छपाई गई और मण्डल का रूपया मण्डल ही में न खर्च कर अन्यत्र खर्च किया गया। इसके टाइटिल पेज पर लिखा है कि इसका एक “राज-संस्करण” भी है, जिसका मूल्य ४) है। यह संस्करण शायद “स्वाधीन नरपतियों” और महामण्डल के नामी नामी पृष्ठ-पोषकों के लिए है। हिन्दी के टुट-पूँजिये समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के लिए सस्ते, डेढ़ रुपयेवाले, संस्करण ही की कापी, उनकी स्थिति के अनुकूल, समझी गई है; काम चाहे उनके समालोचना-रूप विज्ञापन से सौ रुपये का भले ही निकल जाय ! महामण्डल में महती बढ़ावृत्ति होनी चाहिए। पर उसकी छोटी छोटी बातें भी बहुधा खटकने-वाली होती हैं। पुस्तक भेजनेवाले महाशय ने पुस्तक के साथ एक लम्बा चौड़ा विज्ञापन भेजा है और अपने पत्र में हमारा ध्यान उसकी ओर दिलाया है। यह हमारे “सुभीते” के लिए है—शायद इसलिए कि हमें पुस्तक देखने का कष्ट न उठाना पड़े; विज्ञापन में की गई प्रशंसा की नकल हम कर दें और “सर्व-साधारण इसे (पुस्तक को) खरीद कर सकें”। सर्व-साधारण को लाभ हो जाय, महामण्डल को लाभ हो जाय, पर समा-

लोचक पत्र या पत्रिका को लाभ न होने पावे ! विज्ञापन न छपाया जाय;
विज्ञापन का काम समालोचना से निकल जाय; पर खर्च हो सिर्फ डेढ़
रुपये मूल्य की एक कापी !!! अस्तु ।

पुस्तकारम्भ में धर्मप्राण श्री बाबू शारदाचारण मित्र का लिखा हुआ
चार पृष्ठों का एक लेख, अँगरेजी में, है । उसमें धर्म की, महामण्डल के
सर्वस्व श्रीश्यामी ज्ञानानन्द जी की और प्रस्तुत पुस्तक की प्रशंसा है ।
उसके आगे लेखक महाशय की भूमिका है । भूमिका में लिखा है कि
इस पुस्तक के दो खण्ड अभी और प्रकाशित होंगे । समालोच्य पुस्तक
उसका पहला खण्ड है । इस खण्ड में तीन समुदास हैं । उनमें जिन
विषयों का विवेचन है, उनकी तालिका नीचे दी जाती है—

१—(क) धर्म

२—(क) वेद

(ख) दान-धर्म

(ख) वेदाङ्ग

(ग) तपो-धर्म

(ग) उपाङ्ग अर्थात् दर्शन-शास्त्र

(घ) कर्म-यज्ञ

(घ) स्मृति-शास्त्र

(ङ) उपासना-यज्ञ

(ङ) पुराण-शास्त्र

(च) ज्ञान-यज्ञ

(च) तन्त्र-शास्त्र

(छ) महा-यज्ञ

(छ) उपवेद

(ज) ऋषि

३—(क) साधारण धर्म और विशेष धर्म

(ख) वर्ण-धर्म

(ग) आश्रम-धर्म

(घ) पुरुष धर्म से नारी धर्म की विशेषता

इस प्रकार यह पुस्तक तीन समुदासों और १९ अध्यायों में विभक्त
है । इसमें जिन बातों का वर्णन है, वे सभी सनातन धर्मावलम्बियों के
ज्ञानने योग्य हैं । जिन ग्रन्थों के आधार पर ये लिखी गई हैं, वे सभी को
सुलभ नहीं । सुलभ भी हों तो उनका तत्त्व समझना केवल कुछ ही लोगों

के वश की बात है। अतएव इस पुस्तक के लाभदायक होने में सन्देह नहीं। इसकी रचना में रचनाकार ने अपनी बुद्धि और अपने निज के विचारों से भी काम लिया है। इस कारण पुस्तक की उपादेयता और भी बढ़ गई है। जो बातें साधारण आदमियों की समझ में अच्छी तरह नहीं आ सकतीं, वे पुस्तक-प्रणेता के विवेचन से खूब स्पष्ट हो गई हैं। जगह जगह संस्कृत ग्रन्थों के प्रमाण भी उद्धृत कर दिये गये हैं, इससे लेखक महाशय का कथन परिपुष्ट हो गया है। यह बात सनातन-धर्मावलम्बी सरल-हृदय सज्जनों की श्रद्धा का कारण भी हो सकती है। पुस्तक की भाषा न बहुत सरल और न बहुत क्लिष्ट है।

समष्टि रूप से यह पुस्तक अच्छी है। जिन लोगों के लिए इसकी रचना हुई है, उनके काम की बहुत बातें इसमें हैं। जो नहीं हैं, वे अगले खण्डों में बहुत करके आ जायेंगी। भिन्न भिन्न ग्रन्थों से सनातन धर्म की बिखरी हुई बातों का सङ्कलन करके और उन्हें अच्छे ढंग से पुस्तकाकार लिखकर स्वामीजी ने बड़ा काम किया है। अतएव सनातन धर्म के अनुयायियों के आप अवश्य ही कृतज्ञता-भाजन हैं। हमारी मन्द बुद्धि में धर्म की भित्ति श्रद्धा है। सभी धर्म-ग्रन्थों में विज्ञान ढूँढ़ना सरासर भूल है। वैज्ञानिक धर्म का आविष्कार देव-समाज के अग्निहोत्री जी को ही मुबारक हो। श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से तो धर्म के सभी अङ्ग और सभी सिद्धान्त मान्य हो सकते हैं। पर इस बीसवीं शताब्दी में सभी श्रद्धालु नहीं। अधिकांश शिक्षित मनुष्य बुद्धि और विवेक को तार्क पर नहीं रख सकते। इन लोगों से स्वामी दयानन्दजी का यह कहना कि—

“पुराण वेद के व्याख्यान-ग्रन्थ हैं। अतः सर्वथा बेदानुकूल हैं”—
इन्हें कहाँ तक मान्य होगा, हम नहीं कह सकते।

स्वामीजी ने ऐसी ऐसी सैकड़ों बातें इस पुस्तक में कही हैं। वे तर्क और विचार के आगे नहीं ठहर सकतीं। खेद है, हमें उनमें से

दस पाँच का भी उल्लेख करने के लिए अवकाश नहीं। सब से अधिक आश्चर्य तो हमें स्वामीजी के उस विवेचन से हुआ जिसमें आपने वेदों के आविर्भाव और उनकी अपौरुपेयता पर विचार किया है। सुनते हैं, स्वामीजी अच्छे वक्ता हैं। पर इस सम्बन्ध में आपकी निर्बल उक्तियाँ पढ़कर विश्वास नहीं होता कि वे श्रोताओं को प्रमाण-पुष्ट उक्तियों के द्वारा हँसाते, खलाते या उन्हें कायल करते होंगे। हृदय में भावावेश उत्पन्न करके लोगों को प्रसन्न करना और उन्हें अपनी अभीष्ट दिशा की ओर झुका ले जाना एक बात है; और गोखले की तरह न काटी जाने योग्य युक्तियों और प्रमाणों के द्वारा उन्हें अपने पक्ष का पोषक बना लेना दूसरी बात है। आपके कथन में, कई जगह, इस दूसरी बात की हमें कमी मिली।

“न हि सत्यात्परो धर्मः”

के भरोसे ही हमने अपने मन की यह सच बात लिखने का साहस किया है। आशा है, इस स्पष्टोक्ति के लिए, स्वामी दयानन्दजी हमें क्षमा करेंगे।

[अक्टोबर १९१५.

भाषा हरिवंश पुराण

यह बहुत बड़ा ग्रन्थ है। बड़े आकार में छपा है। सुन्दर जिल्द बँधी हुई है। अच्छे कागज़ पर अच्छे टाइप में छपा है। पृष्ठ-संख्या ६०० के ऊपर और मूल्य ६ रुपया है।

यह वह हरिवंश-पुराण नहीं जो व्यास-कृत माना जाता है और जो महाभारत के परिशिष्ट का काम देता है। यह जैनोँ का हरिवंश पुराण है। इसके कर्त्ता का नाम है—जिन सेनाचार्य्य। शकाब्द ७०५ में इसकी समाप्ति हुई थी। इसकी मूल श्लोक-संख्या १२ हजार है। यह ६६ सर्गों में विभक्त है। अतएव यह बड़े बड़े कोई तीन महाकाव्यों के बराबर है। प्रस्तुत पुस्तक इसी हरिवंश-पुराण का हिन्दी अनुवाद है। अनुवाद में मूल श्लोकों की संख्या-सूचक अङ्क दे दिये गये हैं। अतएव यदि कोई अनुवाद का मिलान मूल से करना चाहे तो सहज ही कर सकता है। इस अनुवाद की सृष्टि श्रीयुक्त पण्डित गजाधरलाल जी न्यायतीर्थ ने की है। प्रकाशन इसका भारतीय जैन-सिद्धान्त-प्रकाशनी संस्था के महामन्त्री श्रीयुक्त पञ्चालाल बाकलीवाल ने किया है। उन्हींसे यह पुराण मिल सकता है। पता—९, विश्वकोश लेन, बाग बाज़ार, कलकत्ता।

ग्रन्थारम्भ में इस पुराण के रचयिता का जो संक्षिप्त चरित और उनके समय का जो निर्णय है, उससे सूचित होता है कि वे बड़े विद्वान्, महाकवि और जैन धर्म के प्रतिष्ठित आचार्य्य थे। उनके इस पुराण का अनुवाद यत्र तत्र जो हमने पढ़ा तो हमारी भी यही धारणा हुई कि जिन सेनाचार्य्य उत्तम कवि थे, इसमें सन्देह नहीं। अनुवाद पढ़ने से भी

उनकी कविस्व शक्ति का अच्छा परिचय मिलता है। मूल पुराण पढ़ने से पण्डितों और सहृदयों को और भी आनन्द मिलने की सम्भावना है।

व्यास-कृत हरिवंश पुराण में और इसमें बहुत पार्थक्य है। इसमें जगह जगह पर जैन धर्म के सिद्धान्त निहित हैं। पुराण-कथन के बहाने जिन सेनाचार्य ने इसमें अपने धर्म की ध्वजा खूब ही उड़ाई है। उनका मतलब यही रहा होगा कि पौराणिक कथायें सुनने में लोगों का जी बहुत लगता है। अतएव इसी बहाने लोग अपने धर्म के तत्त्व समझें। यह प्रणाली शुरी नहीं। आज-कल भी तो कथा-कहानियों के बहाने सदाचार और धर्म की शिक्षा देने की चाल है।

पुराण-पाठ को कुछ लोग कुदृष्टि से देखते हैं। वे पुराणों को गप्पा-झक समझते हैं। ऐसा ही सही। पर पढ़ने से क्या हानि? ये पुराण अलिङ्गलैला और आख्या से भी तो गये गुज़रे नहीं। हम तो समझते हैं कि यदि ये पुराण न होते तो भारतीयों का भारतीयत्व ही बहुत कुछ नष्ट हो जाता। इन्हीं की कृपा से ययाति, पुरुवा, बलि, वैवस्वत मनु आदि की याद हमें आ जाती है—अपने पूर्व-पुरुषों के नाम-ग्रहण करने का अवसर हमें प्राप्त हो जाता है। जिनको अपने पूर्व-पुरुषों के वंशज होने का गर्व नहीं, वे चाहे पुराणों का आदर भले ही न करें, औरों को तो अवश्य ही करना चाहिए। आप इन्हें इतिहास न समझिए, और ही कुछ समझिए। पर इस बात को न भूलिए कि इन्हीं पुराणों ने हमारे प्राकालीन पूर्वजों की कीर्ति न सही, नाम को तो अवश्य ही रक्षित रखा है।

इस पुराण में जैनों के बाईसवें तीर्थङ्कर नेमिनाथ का बहुत कुछ चरित है। पर साथ ही हरि (अर्थात् कृष्ण) के यादव वंश का भी वर्णन है। प्रधान वर्ण्य विषय वही है। इसी से इसका भी नाम हरिवंश ही रखा गया है। इस ग्रन्थ में आठ अधिकांश हैं; यथा—लोकों के आकार, राजवंशों की उत्पत्ति, हरिवंश की उत्पत्ति, वासुदेव का चरित, नेमिनाथ

का चरित, द्वारका का निर्माण, नारायण प्रतिनारायण का युद्ध और नेमि-
नाथ का निर्वाण । कहीं कहीं की कथा बहुत ही कुतूहल-वर्धक है । शान्त,
शृङ्गार, वीर, करुण और अनुत्त रस से परिप्लुत वर्णन जगह जगह पर
हैं । धन्य है इसके प्रणेता आचार्य्य को जिसने अपनी प्रतिभा, कवित्व
शक्ति और पौराणिक तथा धार्मिक ज्ञान के बल पर इतना बड़ा ग्रन्थ
रच डाला । सो भी प्रायः कवित्व-पूर्ण पद्य में ।

इस अनुवाद की हिन्दी यदि कुछ अधिक सरल और मुहावरेदार
होती तो बहुत अच्छा होता । तथापि किसी किसी स्थल को छोड़ कर,
अन्यत्र अनुवादक का आशय समझने में व्याघात नहीं होता ।

[फरवरी १९१७.

रामायण-सुन्दरकाण्डस्थ मानस-भाव्यनाम टीका

इसका आकार बड़ा, पृष्ठ-संख्या १७६, छपाई और कागज़ बहुत साधारण, पर मूल्य सवा रुपया है। यह “श्रीवन्दन पाठक जी के गद्दी पर वर्तमान श्री ६ व्यास छोटे लालजी की कृपा सहायता से काशी-निवासी श्री बाबू हनुमानदास-वकील-रचित”-है। यह इसकी हिन्दी का नमूना है। इसके दाइल पेज की यह पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है इसका संस्कृत-नाम। पुस्तक हिन्दी में, पर नाम संस्कृत में! तीसरी विशेषता है नीचे का अँगरेजी वाक्य—

“Registered under sections 18 and 19 of Act XXV of 1867.”

कापी-राइट-सम्बन्धी नया क़ानून बने बहुत दिन हुए। पुस्तक अभी गत वर्ष (संवत् १९७३ में) छपी है। रचनाकार हैं वकील। परन्तु, फिर भी, उन्होंने इसकी रजिस्ट्री कराने की आवश्यकता समझी और करा भी दी। किस तरह करा दी, यह वही बता सकते हैं। पण्डित वन्दन पाठक काशी में नामी रामायणी हो गये हैं। उनकी पुस्तक मानस-शङ्कावली की बड़ी महिमा है। उन्हीं के गद्दीधर व्यास छोटे लालजी की कृपा और सहायता से यह टीका तैयार हुई है। इसका एक नमूना सुनिए। तुलसीदास की एक चौपाई है—

सीता तै (तैं ?) मम कृत अपमाना ।
कटिहौं तव सिर कठिन कृपाना ॥

इसकी टीका इस प्रकार की गई है—

“हे सीता तूने मेरा निरादर किया । अतः तेरे सिर को इस कठोर तलवार से काटूँगा ।”

यह ठीक । पर इसी के आगे इसका भाव इस प्रकार बताया गया है—

“भाव—मेरा जो अपमान हुआ है, उसकी दवा यह है कि मैं अपने सिर को हे सीता, तेरे आगे काट डालूँ ।”

दुहाई तुलसीदास की ! यह आपकी चौपाई का भाव नहीं । यह तो आपके भावार्थ का वैपरीत्य है ! बाण आया हिन्दी साहित्य और रामायण—प्रेमी जन-समुदाय ऐसे भाव-निदर्शन से ! जिसे इस तरह के भावार्णव में निमज्जन करना हो, वह खुशी से इस टीका को खरीद सकता है । मिलने का पता—श्रीपण्डित मुरलीधर पाण्डे, अगस्त-कुण्डा बनारस ।

[मार्च १९१७.

प्रसूति-शास्त्र, प्रथम भाग

इस पुस्तक को देख कर पुराना दुःख नया हो गया। राजा और प्रजा का सम्बन्ध पिता-पुत्र का जैसा है। पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी सन्तति के भरण-पोषण ही का नहीं, किन्तु उसकी शिक्षा और आरोग्य-रक्षा का भी प्रयत्न करे। राजा का भी यही कर्तव्य है। इस-लिए गवर्नमेंट ने स्कूल, कालेज, मद्रसे और शफाखाने खोल रखे हैं। नीरोग रहने ही से मनुष्य शिक्षा-प्राप्ति कर सकता है। पर शिक्षा-प्राप्ति का जितना सुभीता गवर्नमेंट कर सकी है, आरोग्य-रक्षा का उतना नहीं। प्रत्येक जिले के सदर मुकाम में अब तक एक ही शफाखाना है। कहीं कहीं, बड़े बड़े कसबों में भी, छोटे छोटे सरकारी दवाखाने हैं। पर इतने दवाखाने प्रशंसा नहीं। उधर गवर्नमेंट आयुर्वेद की चिकित्सा को उन्ने-जना नहीं देती। उसके विषय में उसकी राय अच्छी नहीं। वह उरो वैज्ञानिकी भित्ति पर स्थित नहीं समझती। पर अधिकांश प्रजा को लाभ उसी से पहुँचता है, डाक्टरी चिकित्सा से नहीं। डाक्टरी में खर्च अधिक पड़ता है। फिर इस चिकित्सा से बाहरों और बड़े बड़े कसबों ही के निवासी लाभ उठा सकते हैं, देहाती नहीं। तथापि गवर्नमेंट को फर के रूप में जो करोड़ों रुपया मिलता है, उसका अधिकांश इन्हीं अपद और अकिञ्चन देहातियों की बदौलत मिलता है। इस दशा में यही लोग औरों की अपेक्षा आरोग्य-रक्षा के अधिक मुस्तहक हैं। अस्तु ! खजाने में रुपये की कमी के कारण जब तक गवर्नमेंट सारी प्रजा के रोग-निवारण का प्रयत्न नहीं कर सकती, तब तक प्रजा ही को यह

काम क्यों न करना चाहिए? परन्तु दुःख की बात है, डाक्टरी चिकित्सा ने हमारा प्रेम आयुर्वेद पर कम कर दिया है। इस भूल का परिमार्जन हो जाना बहुत आवश्यक है। जो लोग डाक्टरी की शिक्षा पाये हुए हैं और जो हमारे आयुर्वेद के भी ज्ञाता हैं, वे यदि चाहें तो आयुर्वेद की महिमा का पुनरुज्जीवन कर सकते हैं। डाक्टर यदि आयुर्वेद की उपयोगिता सबको बताने की चेष्टा करें तो अधिक वैद्य तैयार हों और लोगों की श्रद्धा वैद्यक पर बढ़ जाय। फल यह हो कि संख्या भी बढ़े और लोग डाक्टरी इलाज के लिए लालायित न होकर अपने घर की दवाओं से लाभ उठावें।

डाक्टर प्रसादीलाल शा, एल० एम० एस०, सुयोग्य डाक्टर भी हैं और आयुर्वेद-ग्रन्थों के ज्ञाता भी हैं। हिन्दी में कई उपयोगिनी पुस्तकें भी आप लिख चुके हैं। “आघातों की प्रारम्भिक चिकित्सा” नाम की पुस्तक, जो बहुत समय से प्रचलित है, आप ही की लिखी हुई है। उसके सिवा डेग, हैजा, जूड़ी-बुखार और गर्भ-रक्षा पर भी आपने छोटी छोटी पुस्तकें, हिन्दी में लिखी हैं। ये सभी पुस्तकें सर्व-साधारण के बड़े काम की हैं। आपने एक और पुस्तक प्रकाशित की है। यह उन सबसे अच्छी है। इसमें क्या है, यह बात इसका नाम—प्रसूति-शास्त्र—खुद ही बता रहा है। इसे पढ़ने पर हम लोगों की श्रद्धा आयुर्वेद पर यदि बढ़ेगी नहीं, तो थोड़ी-बहुत उत्पन्न अवश्य हो जायगी। क्योंकि इसमें डाक्टर साहब ने आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों से जगह जगह पर वचन उद्धृत करके उनके सिद्धान्तों की एक-वाक्यता सिद्ध की है। इस शास्त्र के सम्बन्ध में डाक्टरी चिकित्सा में कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ नहीं। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि कुछ ऐसी भी हैं जो इस बढ़े हुए विज्ञान के जमाने में भी डाक्टरी चिकित्सा में नहीं। बिना सूक्ष्म-दर्शक या और किसी यन्त्र के हमारे प्राचीन आचार्यों ने गर्भ की प्रारम्भिक दशा के रूप-रङ्ग और आकार-प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यह ज्ञान किसी अंश तक आज-कल के शरीर-शास्त्रियों और डाक्टरों को नहीं प्राप्त हुआ।

इस पुस्तक की पृष्ठ-संख्या डेढ़ सौ के ऊपर है। बड़े सुन्दर और चिकने कागज़ पर, अच्छे टाइप में, छपी है। अनेक चित्रों से अलंकृत है। सभी आवश्यक विषय चित्र देकर समझाये गये हैं। चित्राधिक्य ही के कारण पुस्तक की कीमत ढाई रुपये रखनी पड़ी है। आरम्भ में पाँच पृष्ठों की एक भूमिका, अँगरेजी में है। जो वैद्य अच्छे संस्कृतज्ञ नहीं, अतएव जो चरक, सुश्रुत आदि ग्रन्थों से लाभ नहीं उठा सकते, वे इस पुस्तक की बढौलत आयुर्वेद के प्रसूति-विषयक लुप्तप्राय सिद्धान्तों से अवश्य ही परिचित हो जायेंगे। अँगरेज़ी पढ़े हुए शिक्षित मनुष्य और डाक्टर भी यदि कृपापूर्वक इस पर एक नज़र डालेंगे तो उन्हें भी आयुर्वेद की थोड़ी-बहुत महत्ता और उपयोगिता ज्ञात हो जायगी। आज-कल देहात के प्रसूति-सम्बन्धी काम अपढ़ और उजड़ू दाइयाँ ही करती हैं। इस कारण प्रसूता पर कभी कभी घोर आपत्तियाँ आ जाती हैं। बच्चे की मृत्यु हो जाती है और यदा कदा माता को भी अपने प्राण खोने पड़ते हैं। इस दृष्टि से यह पुस्तक पढ़ी-लिखी स्त्रियों और साधारण गृहस्थों के लिए अनमोल है। इस शास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाली मोटी मोटी बातें मालूम कर लेने पर प्राणनाशक भूलें होने का डर कम हो सकता है। इसमें प्रसूति-विषयक आवश्यक अवयवों के वर्णन और उसके कार्य-निरूपण के सिवा चिकित्सा का भी उल्लेख है। चिकित्सा यद्यपि डाक्टरी सिद्धान्तों का अनुसरण करती है, तथापि यथासम्भव कहीं कहीं पर देशी दवायें भी लिख दी गई हैं। लेखक ने डाक्टरी के वैज्ञानिक शब्दों के पर्यायवाची संस्कृत शब्दों की खोज और रचना में बड़ी योग्यता दिखाई है। जो भाव अँगरेज़ी या लैटिन के शब्द से सूचित होता है, वही संस्कृत के शब्द से भी सूचित होता है। आपने पाद-टीकाओं में कितने ही संस्कृत ग्रन्थों के वचन उद्धृत करके यह दिखाया है कि कौन सा पर्यायवाची संस्कृत शब्द किस ग्रन्थ में मिलता है। आयुर्वेद-ग्रन्थों में कुछ अवयवों के नाम ऐसे पाये जाते हैं जिनके स्थान का निश्चय नहीं। प्राचीन

आचार्यों में उस विषय में मत-भेद है। डाक्टर साहेब ने इस पुस्तक में उनका स्थान भी स्थिर करने की चेष्टा की है। यह भी इस पुस्तक की एक विशेषता है। डाक्टर लोग प्रायः समझते हैं कि आयुर्वेद में प्रसूति-शास्त्र है ही नहीं। पर यह पुस्तक पढ़ने पर उनका वह भ्रम दूर हो जायगा। आर्य वैद्यक में इस विषय का भी अच्छा विवेचन है।

यह इस पुस्तक का पहला ही भाग है। सम्भव है, इसके अगले भाग भी शीघ्र ही निकलें। मिलने का पता (१) पण्डित श्री हरदेव-नारायण झा, अहियापुर, इलाहाबाद और (२) मैनेजर, नारायण मेडिकल हॉल, माल, कानपुर।

[मई १९१७.

भोज-व्याकरणम्

विक्रम संवत् १९५८ में देहली प्रान्त में, जैन-धर्म के शाचार्य श्री कल्याणसागर सूरि धर्मोपदेश करते थे। कच्छ देश में कोई धर्माचार्य नहीं, यह सुन कर वे उस देश को गये। वहाँ, उस समय, भुज-नगर में भारमल्ल नामक राजा राज्य करता था। उसके लड़के का नाम था भोज या भोजमल्ल। उधर कल्याणसागर सूरि के पट्टशिष्य उपाध्याय विनय-सागर थे। जब भोज राजा हुआ, तब उसने विनयसागर से प्रार्थना की कि आप एक ऐसा व्याकरण बना दीजिए जिसे लोग आसानी से याद कर लें और व्याकरणज्ञ हो जायें। राजा की इस आज्ञा या प्रार्थना को मान कर उपाध्याय जी ने जिस व्याकरण की रचना की, वही यह भोज-व्याकरण है। इसे शाह उमरसी रायसी की विधवा, सेठानी जेतवाई, ने अपने खर्च से, निर्णय-सागर प्रेस में, छपा कर प्रकाशित किया है। डाक खर्च भेजने से पुस्तक मुफ्त मिलती है। मँगाने का पता—उमरसी रायसी का बखार, भात बाजार, माँडवी, बंबई, पोस्ट बक्स ३।

पुस्तक पन्नानुमा छपी है। पत्रों की संख्या ७६ है। टाइप है तो देवनागरी, पर विशेष प्रकार का है—उस प्रकार का जिसमें कभी कभी जैनियों के धर्म-ग्रन्थ छपते हैं। पुस्तक साधन्त संस्कृत पद्य में है। यह तीन वृत्तियों या अष्टाथ्यों में विभक्त है। विशेष कर अनुष्टुप् छन्द में लिखी गई है। परन्तु बीच बीच में आर्या, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा और शार्दूल-विक्रीडित आदि वृत्तों का भी प्रयोग किया गया है। इसका कर्त्ता बड़ा वैयाकरण था और साथ ही कवि भी था। उसने सारे पाणिनीय व्याकरण का मुख्यांश, थोड़े ही में, बड़ी योग्यता से व्यक्त किया है।

मूत्रों को रटने की अपेक्षा इस पुस्तक के पद्य अपेक्षा-कृत सरलता-पूर्वक कण्ठ किये जा सकते हैं। नीचे जो पद्य-टीकायें दी गई हैं, उनसे इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है। इसके पद्यों का एक नमूना नीचे दिया जाता है। इष्णु-प्रस्थय के उदाहरण—

अलङ्कारिष्णुश्च निराकरिष्णुर्मसिष्णुरेवं प्रजानिष्णुरेव
अपन्नपिष्णुः पुनरुत्पदिष्णुर्वमिष्णुवर्हिष्णुवरिष्णवश्च ।
तथोत्पतिष्णुः पुनरुत्पदिष्णुर्मविष्णुरोचिष्णु सहिष्णवश्च
आजिष्णुरेवं पुनरुन्मदिष्णुर्वर्धलोपतात्रैव चकारधिष्णुः ॥

सारी पुस्तक भोजभूष को सम्बोधन करके लिखी गई है। पुस्तकान्त में पुस्तक-कर्त्ता ने लिखा है—

श्री धर्ममूर्तिपदमानसराजहंसः
कल्याणसागरगुरुर्जयताद्धरायाम् ।
शिष्यः समग्रनृपचित्तविनोदकारी
यस्यास्ति सद्बिनयसागरनामधेयः ॥
श्रीभारमहत्तनयो भुवि भोजराजो
राज्यं प्रशास्ति रिपुवर्जितमिन्द्रवद्यः ।
तस्याज्ञया विनयसागरपाठकेन
संगुम्फितात्र रुचिराशु तृतीयवृत्तिः ॥

अपने को समग्र-नृपचित्तविनोदकारी लिखना विनयसागर के लिए कोई दोष की बात नहीं। यदि आप चित्तविनोदकारी न होते तो भोज-राज की कृपा आप पर कैसे होती। अपनी पुस्तक या वृत्ति को रुचिरा कहना भी विशेष आक्षेप योग्य नहीं, क्योंकि वह अधिकांश सचमुच ही वैसी है।

[जून १९२२.

शान्ति-निकेतन-माला

कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बोलपुरवाले, अपने शान्ति-निकेतन में ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना भी, समय समय पर, किया करते हैं और अनतिविस्तृत उपदेश भी दिया करते हैं। उनके उन उपदेश-कुसुमों के मधुप, “पुणे सिटी” के ४८३, “शनिवार पेठ” में, कोई सरस्वती-तनय निवास करते हैं। मालूम नहीं आपका असली नाम यही है, अथवा यह कोई बनावटी नाम है। मराठी भाषा का रूप देकर इन उपदेशों का प्रचार करने के लिए आपने भी एक कचहरी खोल दी है। उसका नाम है—“शान्तिनिकेतन कचेरी”—जैसे बोलपुर के शान्तिनिकेतन का दफ्तर उठकर पूना चला गया हो। खैर। सरस्वती-तनय जी ने अपनी माला के दो भाग समालोचनार्थ भेजे हैं और लिखा है कि जो “अभिप्राय” देना, “उत्तेजन-पर” देना और “विस्तृत” भी देना। यही नहीं, उस अभिप्राय को “स्मरणपूर्वक” उनके पास भेज भी देना। अभी आपकी आज्ञायें खतम नहीं हुईं। आपका यह भी हुक्म है कि आपके पास हिन्दी की नामी पत्रिकाएँ जाती हैं। इससे सरस्वती को भी माला के बदले में भेजा करना। आपकी एक आज्ञा रही गई। वह यह है कि अभिप्राय आले ही अङ्क में प्रकाशित करना और प्रकाशक का नाम तथा पता देना न भूल जाना। नहीं, साहब, क्या ऐसा भी कभी हो सकता है ? माला नाम और पता भूल जायगा तो माला बिकेगी कैसे ? यह तो हुई आपकी आदेश-परम्परा। अब आपकी उदारता की कथा सुनिष्ट। आपने अपनी माला की पुस्तकें दो तरह की तैयार कराई हैं। एक पर कपड़े की जिल्द है, दूसरी पर सिर्फ मोटा कागज़ है। पहली का मूल्य १।) है; दूसरी का केवल १।) है।

काम तो आप सरस्वती से इतना लेना चाहते हैं; पर ११) वाली कापियाँ दे डालने तक की उदारता आप में नहीं। इसमें भी आपने आठ आने की किरपायत कर ही डाली।

आपकी माला का आकार बहुत मोटा है। कागज़ बहुत पतला और टाइप भी बहुत छोटा है। पृष्ठ-संख्या हर भाग की डेढ़ पौने दो सौ के लग-भग है। मूल्य अलबत्ते आपने खूब कस कर रक्खा है। दोनों भागों में रवि बाबू का एक एक चित्र है। दूसरे भाग में उनके स्कूल के छात्रों के ग्रुप के भी दो चित्र हैं। पहले भाग में रवि बाबू के संक्षिप्त चरित के बाद उनके ३१ उपदेशों का मराठी-भाषान्तर है। दूसरे भाग में स्वराज्य और रवीन्द्रनाथ तथा त्रिभुवनारती-संस्था नामक दो लेखों के अनन्तर ६६ उपदेशों का संग्रह है। सर्वान्त में कुछ भक्तों की संक्षिप्त उक्तियाँ भी हैं। उपदेशों के संग्रह में रवि बाबू के भावों का ठीक ठीक अनुवाद हुआ है या नहीं, यह बात मराठी और बँगला भाषा का यथेष्ट ज्ञान रखने और दोनों का मुकाबला करनेवाले ही बता सकते हैं। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि साधारणतया उपदेश सभी दिव्य हैं।

[जनवरी १९२४.

वैदिक कोष

लाहौर में, दयानन्द एंग्लो-वर्नाक्यूलर नाम का एक कालेज है। उससे सम्बन्ध रखनेवाला एक अनुसन्धान-विभाग है। उसके पुस्तकाध्यक्ष महाशय हंसराज ने एक वैदिक कोष का संग्रह किया है और उसे वे खण्डशः प्रकाशित कर रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक उसी कोष के पहले भाग का पहला अंक है। इसकी पृष्ठ-संख्या १००, आकार बड़ा, टाइट और कागज अच्छा और मूल्य १॥) है। इस कोष में आज तक प्रकाशित हुए ब्राह्मण-ग्रन्थों के वैदिक शब्दों का संग्रह, उनके अर्थ और निर्वचन, वैदिक देवताओं के विशेष कर्म तथा यज्ञ-विषयक विशेष वक्तव्य आदि दिये जायेंगे। संग्रहकार का कहना है कि इस कोष के प्रकाशित हो जाने पर स्वामी दयानन्द की उस पद्धति का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा जिसका अवलम्बन करके उन्होंने वेदों पर भाष्य-रचना की है। सो यह कोष स्वामी जी के वेदार्थ यज्ञ का परिपोषक होगा। यह बड़ी बात होगी। इससे बहुत करके सायण और महीधर के भाष्यों के पक्षपातियों की आँखें खुल जायँगी। क्यों ? यही मतलब है न ? पर इस पहले अङ्क को देखने से तो जान पड़ता है कि और कुछ हो, चाहे न हो, सभी पद्धतियों के अनुयायियों का कुछ न कुछ काम इससे जरूर निकलेगा, क्योंकि कौन वैदिक शब्द कहाँ, किस अर्थ में प्रयुक्त है, इसके प्रमाण इसमें दिये गये हैं। उदाहरणार्थ अग्नि शब्द को लीजिए। उसके सैकड़ों प्रयोग इसमें हैं। यथा—

(१) अग्ने पृथिवीपते

(२) अह्नाग्निः

- (३) पर्जन्यो वासिः
- (४) पुरुषोऽग्निः
- (५) अग्निर्वेदेवानां यष्टा
- (६) अग्निर्वै गायत्री
- (७) अग्निरेव ब्रह्म
- (८) अग्निमतिर्धि जनानाम्

अतएव प्रसङ्ग देखने ही से ज्ञात हो जायगा कि किस शब्द का कौन सा अर्थ कहाँ पर अपेक्षित है ।

[अप्रैल १९२४.

ऋग्वेद पर व्याख्यान

लाहौर के दयानन्द कालेज से एक संस्कृत-ग्रन्थमाला निकलती है। पूर्व-निर्दिष्ट वैदिक कोष और वाल्मीकीय रामायण उसी के दो पुष्प हैं। यह व्याख्यान भी उसी माला का नम्बर २ फूल है। इसकी पृष्ठ-संख्या १००, मूल्य १।) और आकार मँझोला है। ऊपर कपड़े की पतली जिल्द है। कागज़ अच्छा, पर टाइप बहुत साधारण है। यह व्याख्यान संस्कृताध्यापक पण्डित भगवद्दत्त, बी० ए० की कृति है। कालेज के अनु-सन्धान विभाग के अध्यक्ष को लिखने से मिलती है। यह पुस्तक या व्याख्यान सदीप हिन्दी भाषा में है। इसमें इस बात का विचार किया गया है कि ऋग्वेद कोई शाखा है या नहीं और वेद की रचना किसने की है। निष्कर्ष यह निकाला गया है कि ऋग्वेद शाखा नहीं, और वेद किसी मनुष्य की कृति नहीं। वेद “मानव रचना से परे” है। क्रपियों में प्रविष्ट हुई किसी और ही की वाणी ने उसकी रचना की है। “उस वाणी में होनेवाले वेद मनुष्य-रचित कैसे हो सकते हैं ?” मतलब यह कि जैसे व्याख्याता जी ‘भगवद्दत्त’ हैं, वैसे ही वेद भी भगवद्दत्त हैं। व्याख्याता महोदय ने एक-मात्र दयानन्द सरस्वती को वेदों के सच्चे अर्थ का ज्ञाता बताया है। औरों की आपने जुरी तरह खबर ली है। पश्चिमी देशों ही के वेदज्ञों की अल्पज्ञता और भ्रम का निदर्शन आपने नहीं किया, सायण तक को आपने वेदार्थ-ज्ञान में बिलकुल ही कोरा बताया है। शायद बिना ऐसी लताड़ के स्वामीजी महाराज की और आप की वेदज्ञता साबित हो न होती। खैर, अभागी भारत के सौभाग्य से एक सच्चे वेदज्ञ का अवतार तो हो गया। आर्य समाज को बधाई !

[अप्रैल १९२४.

हिन्दी लोकोक्ति-कोष

यह बड़े आकार की पुस्तक है और अच्छी छपी है। ऊपर बड़ी सुन्दर, सुवर्ण वर्णांकित, जिल्द है। पृष्ठ-संख्या पौने चार सौ के लगभग और मुख्य चार रुपये हैं। इसका सङ्कलन बाबू विश्वम्भरनाथ खत्री ने किया है। आपका पता है—१९, हरिसन रोड (बड़ा बाजार), कलकत्ता। आपसे ही इसकी कापियाँ मिल सकती हैं।

लोकोक्ति से मतलब कहावतों से है। कहावतें भाषा के प्राण हैं। उनमें जाति-विशेष के रीति-रिवाज, इतिहास, धर्म आदि के तत्त्व बड़ी खूबी से निहित रहते हैं। कुछ लोकोक्तियाँ इतिहास से, कुछ धर्म से, कुछ रीति-रस्मों से, कुछ वाणिज्य-व्यवसाय से, कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाओं आदि से सम्बन्ध रखती हैं। उनका उपयोग शिक्षित और अशिक्षित, स्त्री और पुरुष, लेखक और वक्ता सभी, समय पर, करते हैं। उनके प्रयोग से प्रयोजक का आशय स्पष्ट हो जाता है और बहुधा उसका भाव इस तरह व्यक्त हो जाता है जैसे आहने में देखनेवाले का मुँह। कहावतों में एक अपूर्व रस रहता है। वे भी एक विशेष प्रकार के कवित्व से भरी रहती हैं! और यदि किसी उक्ति में कवित्व है तो उससे सरस-हृदयों को आनन्द की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इसमें सन्देह नहीं कि जिसने पहले-पहल जिस कहावत की सृष्टि की होगी, उसके हृदय में कवित्व का बीज अवश्य रहा होगा। कहावतें भाषा या साहित्य के अलङ्कार हैं। उनसे मनोरञ्जन होता है, कही हुई बात विशद हो जाती है, उपदेश मिलता है और कभी कभी ऐतिहासिक बातों का ज्ञान भी प्राप्त होता है। संसार में शायद ऐसी एक भी उन्नत भाषा न होगी जिसमें उस भाषा की कहावतों के एक नहीं अनेक संग्रह न हों।

खेद है, हिन्दी में इस तरह का एक भी अच्छा संग्रह अब तक न था। दो-चार छोटी छोटी पुस्तकें इस विषय की अवश्य प्रकाशित हुई हैं, पर उनकी गणना कोश में नहीं। हाँ, फालन साहब ने हिन्दुस्तानी कहावतों का एक कोश अवश्य बनाया है और अपनी एक डिकूशनरी में भी उन्होंने इस देश की कुछ कहावतों का समावेश किया है; पर उनकी रचना है अँगरेजी में, हिन्दी में नहीं। इसके सिवा, कोई चालीस वर्ष पूर्व, राय बरेली के कमिश्नर कार्नेगी साहब ने भी यहाँ की लोकोक्तियों का एक संग्रह, अँग्रेजी में, प्रकाशित किया था। पर वह अब प्रायः अप्राप्य है। कितने परिताप की बात है कि ६००० मील दूर से आये हुए अँगरेज़ तो हमारी कहावतों का संग्रह करें और हम लोग उस ओर ध्यान तक न दें।

हिन्दी भाषा की इस ग़ुटि की पूर्ति अब बाबू विश्वम्भरनाथ ने बहुत कुछ कर दी है। उन्होंने अपने इस कोश में हजारों लोकोक्तियों का संग्रह प्रकाशित किया है। उनमें आपने संस्कृत, फ़ारसी, मारवाड़ी और पंजाबी कहावतों का भी सन्निवेश किया है। आपने ग्राम्य और नागरिकों, दोनों प्रकार की कहावतें इस कोश में रखी हैं। अनेक कहावतों का आधार कुछ विशेष प्रकार की घटनाएँ हैं। उन घटनाओं का उल्लेख भी आपने कर दिया है। बीच बीच में कहावतों से सम्बन्ध रखनेवाली कहानियाँ भी, छोटे टाइप में, देकर आपने अपने इस कोश का महत्त्व बढ़ाया है। सारांश यह कि सङ्कलनकार ने अपनी पुस्तक को विशेष उपादेय बनाने में यथाशक्ति कोई कसर नहीं की। इस विषय की यह पहली ही पुस्तक है। हिन्दी के प्रेमियों को इसका आदर करना चाहिए। पुस्तकालयों और स्कूल-कालेजों के संग्रहालयों में भी इसकी एक एक कापी रखी जाने की आवश्यकता है।

इस कोश के रचयिता महाशय से हमारी एक प्रार्थना है। वह यह कि आपका यह लोकोक्ति-कोश अभी असम्पूर्ण था अधूरा है। आपने ऐसी सैकड़ों कहावतें छोड़ दी हैं जो देहात में सुनी जाती हैं। यथा—

(१) पिछी किस पकवान में ?

साढ़ किस मेहमान में ?

(२) भोजन कुभोजन उपासे भला, तिरिया कुपाती कुँवारे भला ।

(३) राई सी बिटिया भौंटा सी आँख ।

(४) समाचार मँडये के पाये,

जब लहकौरी भौंटा आये ।

ग्रामीण होकर भी इनमें ग्राम्य-भाव या अदलीलता नहीं। जब आपने भोजपुरी और पूर्वी कहावतों का स्वीकार किया ही है, तब सभी का क्या न करना चाहिए ? परन्तु शायद साधन के अभाव में आपको इस तरह की और कहावतें मिली ही नहीं ।

आपने कुछ संस्कृत लोकोक्तियों को भी अपने कोश में आश्रय दिया है। पर उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है; उनका देना न देने के बराबर है। संस्कृत में सैकड़ों लोकोक्तियाँ बड़े ही महत्व—बड़े ही मार्के—की हैं। उन्हें बहुत ढूँढ़ने की भी जरूरत नहीं। कई पुस्तकें ऐसी विद्यमान हैं जिनमें वे पहले ही से एकत्र की जा चुकी हैं। कुछ लोकोक्तियाँ, उदाहरणार्थ, नीचे दी जाती हैं—

(१) विक्रीते करिणि किमकुशे विवादः

(२) विपादप्यमृतं ब्राह्मम्

(३) विषस्य विषमौषधम्

(४) सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति

(५) सर्वारम्भास्तन्दुलाः प्रस्थमूलाः

पुस्तक के अगले संस्करण में यदि सङ्कलनकार परिश्रम-पूर्वक संस्कृत और हिन्दी की और भी मुख्य मुख्य लोकोक्तियों का संग्रह कर दें तो आपका यह कोश बहुत अधिक उपयोगी हो जाय ।

[अगस्त १९२४.

बार्हस्पत्य अर्थ-शास्त्र

इधर दस-पाँच साल से अर्थ-शास्त्र विषयक पुस्तकों की धूम सी मच रही है। कई अच्छी अच्छी पुस्तकें भी निकली हैं। पर लचर पुस्तकें भी कम नहीं निकलीं। कुछ तो ऐसी भी निकली हैं जिनके कितने ही अंश थोड़े ही समय के अनन्तर पुराने हो जायेंगे। त्रुटियाँ भी उनमें कम नहीं। खैर, जहाँ इस विषय की पुस्तकों का प्रायः सर्वथा अभाव था, वहाँ कुछ का निकलना भी गनीमत है। आशा है, जैसे जैसे इस विषय के ज्ञान की वृद्धि होती जायगी, वैसे ही वैसे इन पुस्तकों की सदोपता भी दूर होती जायगी। यह तो अर्थ-शास्त्र विषयक नई पुस्तकों की बात हुई।

इस शास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकें संस्कृत में भी हैं, यह बात पहले किसी को मालूम न थी। और मालूम भी रही होगी तो दो ही चार पुरातत्त्व के प्रेमियों को। भला हो, श्याम शास्त्री का जिन्होंने पहले-पहल कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र का पता लगाया और टीका-टिप्पणी सहित उसका प्रकाशन भी किया। उन्होंने इस प्राचीन शास्त्र का अँगरेज़ी अनुवाद भी प्रकाशित करके अर्थ-शास्त्र के प्रेमियों का बहुत उपकार किया। यह ग्रन्थ कौटिल्यापर-नामधेय चाणक्य की कृति है। ग्रन्थ बड़ा है और क्लिष्ट है। अनेक पारिभाषिक शब्दों के आ जाने और भाषा पुरानी संस्कृत होने के कारण वह और भी दुरूह हो गया है। तथापि अनेक विद्वानों ने इस ग्रन्थ से अनुवाद, सार और समालोचनायें लिखकर इसका परिशीलन बहुत कुछ बोधगम्य कर दिया है। बँगला, मराठी, तामील और अँगरेजी ही में नहीं, हिन्दी में भी इस ग्रन्थ के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इस सब सामग्री की सहायता से कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र का

मतलब प्राचीन संस्कृत न जाननेवालों को भी सुलभ हो गया है। ग्रन्थ है भी बड़े महत्व का। उसके पाठ से चन्द्रगुप्त के समय की राज्य-व्यवस्था का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। चाणक्य मगध-नरेश चन्द्रगुप्त के प्रधान मन्त्री थे। अतएव अपने ग्रन्थ में उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह अपनी जानकारी से भी लिखा है। केवल पूर्वाचार्यों के बचनों ही का पिष्ट-पेषण नहीं किया।

मगधेश्वर चन्द्रगुप्त का समय ईसा के ३१६-२९२ वर्ष पूर्व है। चाणक्य उनके मन्त्री थे। अतएव उनका भी यही समय समझना चाहिए और उनके अर्थ-शास्त्र का भी यही। इस शास्त्र के प्रथमाचार्य बृहस्पति नाम के कोई पण्डित या ऋषि माने जाते हैं। कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में उनका उल्लेख है। अतएव वे चाणक्य के पूर्ववर्ती हुए। जबसे कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र का प्रकाशन हुआ, तब से बृहस्पति के अर्थ-शास्त्र की खोज भी लोग करने लगे। उनके तथा और लोगों के भी सौभाग्य से उसका अथवा उसके कुछ सूत्रों का पता लग भी गया। कहाँ लगा? योरप में। वे सूत्र फ्रेंच भाषा की एक सामयिक पत्रिका में, दामस साहब के अँगरेजी अनुवाद सहित, प्रकाशित भी हुए। उनकी नक़ल, १९२० ईसवी में, इस देश की वैदिक मैगज़ीन में छपी। उसी के आधार पर अब एक पुस्तक लाहौर के पंजाब संस्कृत पुस्तकालय के अध्यक्ष ने छाप कर प्रकाशित की है। इस पुस्तक के सम्पादक लाला कसोमल, एम० ए० हैं। आपने मूल सूत्र भी दिये हैं और उनका अनुवाद भी हिन्दी में दिया है। साथ ही टीका-टिप्पणियों से भी पुस्तक का महत्व बढ़ाया है। यहाँ तक कि एक लम्बा उपोद्धात और कई परिशिष्ट जोड़ कर पुस्तक की उपयोगिता का और भी संवर्धन कर दिया है। पुस्तक की पृष्ठ-संख्या कोई सवा सौ के लग-भग है। ऊपर साधारण सी जिल्द है। छपाई भी बहुत ही साधारण है। दाम पुस्तक पर लिखा नहीं। प्रकाशक ही से मिल सकती है। इन सूत्रों में राजनीति, अर्थ-शास्त्र और धर्म-विधान के वर्णन के साथ ही साथ

जैनो, बौद्धों, शाक्तों, शैवों और वैष्णवों के धर्म-सिद्धान्तों का भी उल्लेख है। यहाँ तक कि उनकी निन्दा भी है। अतएव यह स्पष्ट है कि यदि ये सारे के सारे ही सूत्र प्रक्षिप्त या जाळी नहीं, तो इनका कुछ अंश वैसा ज़रूर है। भगवान् गौतम बुद्ध का समय ईसा के ५६०-४८० वर्ष पूर्व माना जाता है। बौद्ध धर्म उन्हीं का चलाया हुआ है। उसका व्यापक प्रचार अशोक के समय में, अर्थात् ईसा के २७२-२३२ वर्ष पूर्व हुआ। आचार्य्य कौटिल्य इसके कोई १०० वर्ष पहले ही हो चुके थे। और उनके अर्थ-शास्त्र में बार्हस्पत्य सूत्रों का उल्लेख है। अतएव यदि ये सूत्र असली होते तो इनमें बौद्धों अथवा बौद्ध धर्म का उल्लेख कदापि न होता। पर इनमें तो शैवों और शाक्तों तक की बातें हैं। फिर मछा इन्हें आद्याचार्य्य बृहस्पति की रचना कोई कैसे मान सकता है ! उनके समय में तो आचार्य्य के वैदिक धर्म का दौर-दौरा रहा होगा, शिव और शक्ति के उपासकों का नहीं। अस्तु। दामस साहब ने इन सूत्रों का समय ईसा की बारहवीं सदी बताया है। पर लाला कन्नोमल साहब उसे ठीक नहीं समझते। इस पर हमारी प्रार्थना है कि दामस साहब का अनुमान चाहे ठीक न हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि इस पुस्तक के अनेक सूत्र बहुत कम विषयसमीप हैं।

उपोद्धात के लेखक ने अनेक ऐसे सूत्रों की सूची दी है जिनका अर्थ उनकी समझ में नहीं आया। उनका शायद यह खयाल है कि सूत्रों की संस्कृत पुरानी है। इससे वह आधुनिक संस्कृत से नहीं मिलती। इसी से उनका मतलब कहीं कहीं ध्यान में नहीं आता। पर इसका क्या प्रमाण कि क्लृप्ता का कारण प्राचीनता ही है ? सम्भव है, जिस मूल पुस्तक से ये सूत्र नकल किये गये हैं, वह अशुद्ध हो। अथवा रोमन अक्षरों में छपे हुए सूत्रों का उच्चार देवनागरी लिपि में करते समय उच्चारक ही ने भूलों की हों। ये सब बातें सम्दिग्ध हैं। निश्चयात्मकता से इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

सूत्रों का अर्थ हिन्दी में जो दिया गया है, उसमें भी त्रुटियाँ रह गई हैं। पहले अध्याय का चौथा सूत्र है—

धर्ममपि लोकविकृष्टं न कुर्यात्

इसका अर्थ लिखा गया है—लोक-विरुद्ध धर्म न करे।

इस अर्थ में मूल के “अपि” का अर्थ छूट गया है। टिप्पणी भी इसके ऊपर कुछ नहीं। क्या इसे कुछ विस्तार के साथ समझाने की ज़रूरत न थी? बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शास्त्र में धर्म मानी गई हैं। पर यदि वही बातें अपने समय के लोगों के आचार, व्यवहार और विचार के विरुद्ध हों तो उन्हें न करने से धर्म की हानि नहीं होती। इस तरह की यदि कोई टिप्पणी दे दी जाती तो सूत्र का भावार्थ अच्छी तरह समझ में आ जाता। सूत्र यों ही छोटा है। उसका अनुवाद या भावार्थ यदि उससे भी छोटा कर दिया जाय तो अर्थावगति में कुछ अधिक सुभीता नहीं हो सकता।

हमारी क्षुद्र बुद्धि में इन सूत्रों का एक और संस्करण निकालने की ज़रूरत है। जो विद्वान् वर्तमान और प्राचीन संस्कृत के ज्ञाता हैं, कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र का जिन्होंने अच्छा अध्ययन किया है, पुरातत्त्वज्ञ होने के साथ ही साथ जो गुण-दोष-विवेचन की अच्छी शक्ति रखते हैं, तथा समालोचना के तर्कों को ध्यान में रखते हुए जो नवीनता और प्राचीनता के द्योतक वचनों को अलग कर सकते हैं, वही इस काम को धीम्यतापूर्वक कर सकेंगे।

तथापि प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन भी व्यर्थ नहीं। ध्यानपूर्वक पढ़ने से इससे भी पुराने ज़माने की राजनीति आदि से सम्बन्ध रखनेवाली बहुत सी बातें मालूम हो सकती हैं। पुस्तकान्त में जो परिशिष्ट हैं, वे भी बड़े काम के हैं। उनमें अर्थ-शास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक विषयों का अच्छा समावेश है।

[अगस्त १९२४.

अभिधानपदीपिका

यह पुस्तक पाली भाषा की है। अच्छे कागज पर अच्छे टाइप में छपी है। पृष्ठ-संख्या ३५० के लगभग है। मूल्य ५ रुपये। इसका प्रकाशन अहमदाबाद के गुजरात-विद्यापीठ ने किया है। उसी के महामात्र को लिखने से मिल सकती है। प्राचीन विषयों की खोज के लिए अहमदाबाद में एक “गुजरात पुरातत्व-मन्दिर” है। उसी की ग्रन्थावली का यह नववाँ ग्रन्थ है।

प्राचीन भारत के सम्बन्ध में हम लोगों को बहुत ही कम ज्ञान है। पहले तो हम बिल्कुल ही अन्धकार में थे। हम यह भी न जानते थे कि हमारे दिग्विजयी चन्द्रगुप्त और समुद्रगुप्त आदि नरेश कब हुए थे, कहाँ हुए थे और कैसे थे। अलाहो विदेशी विद्वानों का जिन्होंने इस सम्बन्ध में हमें मार्ग दिखाया और हमारे लिए बहुत कुछ सामग्री भी प्रस्तुत कर दी। यद्यपि अब अनेक भारतीय विद्वान् प्राचीन बातों की खोज करने और इस विषय की पुस्तकें लिखने लगे हैं, तथापि उन की संख्या अभी बहुत ही कम है। पाली और प्राकृत भाषाओं के प्राचीन साहित्य में भारत के पुरातन धर्म, समाज, राजनीति आदि से सम्बन्ध रखनेवाली अनन्त सामग्री मौजूद है। पर इन भाषाओं से अनभिज्ञ होने के कारण हम लोग उस से यथेष्ट लाभ नहीं उठा सकते। सिंहल में बौद्ध धर्म सम्बन्धी सैकड़ों प्राचीन ग्रन्थ पाली भाषा में विद्यमान हैं। पर वे साधारण जनों के लिये, ग्रीक या हेब्रू भाषा के ग्रन्थों के सदृश, अज्ञेय हो रहे हैं। हम नहीं जानते कि उन में क्या लिखा है। अशोक के अभिलेख इसी पाली भाषा में हैं। यदि कुछ विदेशी विद्वान् उनका अर्थोद्घाटन न करते तो हमें इस बात का पता ही न लगता कि वे क्या चीज़ हैं और उन में क्या लिखा है। किसी भी भाषा के ज्ञान-सम्पादन

के लिए उस के कोष और व्याकरण की सहायता सर्वतोधिक आवश्यक होती है। यही समझ कर अहमदाबाद के गुजरात-विद्यापीठ ने प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन किया है। पाली पाठावली नाम की एक पाठ्य पुस्तक यह पहले ही निकाल चुका है। इस विद्यापीठ में पाली भाषा पढ़ाने का भी प्रबन्ध है। इसी से वह पाली की शिक्षा सुगम करने के लिए प्रयत्नशील है।

अभिधानपदीपिका (अभिधान-प्रदीपिका) पाली भाषा का कोष है। यह वैसा ही कोष है जैसा कि संस्कृत का अमरकोष और धनपाल-कृत प्राकृत भाषा का पाह्यलच्छी (प्राकृत-लक्ष्मी) कोष। इसका ढंग भी अमरकोष ही के सदृश है। सारा कोष काण्डों में विभक्त है। रचना अनुष्टुप् श्लोकों में है। प्रत्येक वस्तु जितने नामों से, पाली साहित्य में, अभिहित हुई है, उतने नाम सब एक ही जगह लिख दिये गये हैं। उदाहरणार्थ भगवान् बुद्ध के ३२ नाम प्रसिद्ध हैं। उन सब का उल्लेख ग्रन्थारम्भ के ३६ श्लोकों में कर दिया गया है। यह कोष सिंहल के मोग्गल्लान थेर की रचना है। इस के आगे, संस्कृत के एकाक्षर-कोष के आधार पर, पाली भाषा का भी एक एकाक्षर-कोष जोड़ दिया गया है। यह कोष किसी सद्धर्मकिति (सद्धर्मकीर्त्ति) नामक महाथेर की कृति है। कौन विभक्ति कितने अर्थों में प्रयुक्त होती है, इस बात का श्रोतक भी एक प्रकरण इस पुस्तक में है। इस के सिवा जितने नाम या शब्द इस कोष में आये हैं, उनकी अकारादि-क्रम से सूची, पदच्छेद-सूची, अनेकार्थ शब्द-सूची और अव्यय-उपसर्ग-निपातादि सूची भी देकर कोष की उपयोगिता बढ़ा दी गई है।

पुस्तक के सम्पादक मुनि जिनविजय जी ने बड़े परिश्रम से इस कोष को सर्वज्ञ-सुन्दर बना दिया है। पाली भाषा सीखने की इच्छा रखनेवालों को इस से बहुत सुभीता हो सकता है।

[अक्टोबर १९२४.]

अर्द्ध-मागधी-कोष

जैनों के जितने धार्मिक ग्रन्थ हैं, वे प्रायः सभी प्राकृत भाषा में हैं । उस भाषा का नाम है अर्द्ध-मागधी । मागधी वह पुरानी भाषा है जो किसी समय मगध देश में बोली जाती थी । उसमें और अर्द्ध-मागधी में अन्तर तो है, पर बहुत अधिक नहीं । अर्द्ध-मागधी प्राकृत में उस समय के कुछ ऐसे प्रान्तिक शब्द भी आ गये हैं जो मगध देश में तो प्रचलित न थे, पर उसके आस-पास के प्रान्तों या जिलों में अवश्य प्रचलित थे । और चूँकि जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक महावीर स्वामी ने मगध के निष्कटवर्ती अन्य स्थानों में भी उपदेश दिया था, इसी लिए वहाँ की भाषा या बोली की पुट भी उनकी मागधी प्राकृत में आ गई है । उसमें और ठेठ मगध की मागधी भाषा में अन्तर देख कर ही पुराने पण्डितों ने उसका नाम अर्द्ध-मागधी रख दिया था । वही अब तक चला आता है ।

भाषायें परिवर्तन-शील हैं—एक नहीं, सभी । सौ पचास वर्ष के भीतर ही उन में कुछ परिवर्तन हो जाता है । हजार पाँच सौ वर्ष की पुरानी भाषा तो मुश्किल से पहचानी जाती है । अतएव दो ढाई हजार वर्ष की पुरानी, महावीर स्वामी के समय की भाषा, आज-कल की भाषा से बहुत दूर जा पड़ी है । विशेषज्ञ भी बिना वर्षों परिश्रम किये उसे अच्छी तरह नहीं समझ सकते, साधारण जनों की तो कथा ही क्या । और जैनों के आगम आदि सब ठहरे इसी भाषा में ।

इस कठिनाई को दूर करने के लिए आज तक कितने ही प्राकृत-व्याकरण और कितने ही छोटे-मोटे कोष बन चुके हैं । पर उन से काम होता न देख इन्दीर (राजवाड़ा) चौक के श्रीयुक्त केशरीचन्द भण्डारी ने जैनों के प्राचीन धर्म-ग्रन्थों से अर्द्ध-मागधी भाषा के सूत्रों का सङ्कलन

आरम्भ कर दिया। इस तरह उन्होंने बहुत सा शब्द-संग्रह एकत्र कर लिया। इस बीच में उन्होंने सुना कि प्राकृत भाषाओं के प्रकृष्ट पण्डित, इटली-निवासी, डाक्टर सुआली (Dr. Suali) एक बहुत बड़ा प्राकृत कोष बनाने की तैयारी में हैं। यह बात १९१२ ईसवी की है। अतएव भण्डारी जी ने अपना शब्द-संग्रह उन्हीं को भेज दिया कि वही इसे भी अपने कोष में शामिल कर दें। पर इतने में योरपीय युद्ध छिड़ गया। इस कारण डाक्टर साहब के काम में विघ्न उपस्थित हो गया। वह काम रुक गया। तब निरुपाय हो कर उन्होंने वह संग्रह भण्डारी महाशय को लौटा दिया।

तब यह ठहरी कि अब यहीं एक अर्द्ध-मागधी कोष तैयार करने की चेष्टा की जाय। श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फरेन्स को इसकी खबर दी गई तो उसने कहा, बहुत अच्छा, कोष बने, कान्फरेन्स उसका प्रकाशन करने को तैयार है।

इस प्रकार सब तैयारी हो चुकने पर जैन मुनि श्रीरत्नचन्द्र जी को इस कोष के सम्पादन का भार समर्पण किया गया और आपने इसे स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने भण्डारी जी के शब्द-संग्रह से लाभ उठाते हुए चालीस-पचास जैनागमादि छान कर कोई ५० हजार शब्दों की तालिका तैयार कर दी। इन सब शब्दों का समूह एक बहुत बड़े कोष की कई जिल्दों में प्रकाशित होनेवाला है। प्रस्तुत पुस्तक उसी का पहला भाग है। इसमें केवल वही शब्द आ सके हैं जिनके आरम्भ में अ-कार है। इसी से इस अर्द्ध-मागधी कोष की प्रचण्डता का अनुमान पाठक कर सकते हैं।

पुस्तक का आकार बड़ा है। ऊपर जिल्द है। कागज़ अच्छा है। टाइप तो बहुत ही उपयुक्त और स्पष्ट है। हर पृष्ठ में दो कालम (स्तम्भ) हैं। पृष्ठ-संख्या ६०० के लगभग है। मुख्य पुस्तक पर लिखा नहीं। कई चित्र भी इसमें हैं।

इस अर्द्ध-मागधी कोष की रचना बड़ी योग्यता और बड़े परिश्रम से की गई है। पहले तो इसमें मोटे देवनागरी टाइप में अर्द्ध-मागधी के शब्द दिये गये हैं। फिर उनका संस्कृत रूप, फिर गुजराती ही टाइप में उनका गुजराती अर्थ, तदनन्तर अँगरेज़ी और सर्व्वान्त में हिन्दी अर्थ भी दे दिया गया है। हिन्दी अर्थ भी देवनागरी टाइप ही में लिखा गया है। इसके सिवा जो शब्द जिस अर्थ में जिस प्राचीन ग्रन्थ में आया है, उसका हवाला और कहीं कहीं उसके अवतरण भी दिये गये हैं। अतएव यह बात सहज ही में अनुमान की जा सकती है कि कितने उद्योग और कितने अध्यवसाय से इसका सम्पादन हुआ है। गुजराती अर्थ तो सम्पादक महाशय ने स्वयं लिखा है। अँगरेज़ी अर्थ-वाता हैं इन्दौर के श्रियुक्त प्रीतमलाल एन० कच्छी, बी० ए०। हिन्दी अर्थ लिखनेवाले कौन महाशय हैं, इसका उल्लेख, पुस्तक में, कहीं हमें नहीं मिला।

पुस्तक के आरम्भ में ओरियंटल कालेज, लाहौर, के प्रधानाध्यक्ष कलनर साहब का लिखा हुआ, बहुत सी ज्ञातव्य बातों से पूर्ण एक उपोद्घात है। उसके आगे अर्द्ध-मागधी भाषा के व्याकरण की प्रधान प्रधान विशेषताओं का शापक एक लम्बा निबन्ध है। उसे इस भाषा का संक्षिप्त व्याकरण ही कहना चाहिए। इस निबन्ध के लेखक श्रियुक्त बनारसीदास जी जैन, एम० ए० हैं। कोषारम्भ के पहले अनुवादक, प्रकाशक और सम्पादक आदि के वक्तव्य भी हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि मूल मागधी भाषा में जैनों के धर्म-ग्रन्थ पढ़ कर उन्हें समझने की इच्छा रखनेवालों तथा इस भाषा का अध्ययन कर के तुलनामूलक भाषा-शास्त्र का ज्ञान सम्पादन करनेवालों के लिए यह कोष बड़े काम का है। देखिए, इसके अगले भाग कब निकलते हैं। काम बड़े खर्च और बड़े परिश्रम का है।

[आक्टोबर १९२४]

खोज की तीसरी त्रैवार्षिक रिपोर्ट

काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा बहुत वर्षों से हिन्दी पुस्तकों की खोज कर रही है। उसके उद्योग से आज तक सैकड़ों हज़ारों हस्त-लिखित पुस्तकों का परिचय प्राप्त हो चुका है। यह खोज संयुक्त-प्रान्त की गवर्न-मेंट की सहायता से होती है। इसके लिए वह हर साल ५००) देती रही है। खोज के विषय में पहले हर साल एक रिपोर्ट प्रकाशित होती थी। अब कुछ समय से तीन साल की रिपोर्ट एक ही साथ निकलती है। प्रस्तुत रिपोर्ट यद्यपि १९१२, १३ और १४ ईसवी की है, पर कुछ कारणों से खोज का काम प्रायः २ वर्ष बन्द रखना पड़ा था। अतएव इस रिपोर्ट को ५ वर्ष (१९१२ से १९१६ तक) की रिपोर्ट समझना चाहिए। खुशी की बात है, गवर्नमेंट ने अब अपनी सहायता ५००) से १०००) साल कर दी है। अतएव आशा है, यह काम अब कुछ अधिक सपाटे से होगा।

रिपोर्ट में जिन पुस्तकों का परिचय दिया जाता है, उनकी खोज करते हैं सभा के कर्मचारी। वही प्रत्येक पुस्तक पर नोट लिखते हैं कि वह कहाँ है, उसका विषय क्या है, उसके कर्ता का नाम क्या है, इत्यादि। वही पुस्तक के आद्यन्त के कुछ अंश की नक़ल भी कर लाते हैं। यह सब सामग्री खोज के सुपरिटेण्डेंट साहयान के सामने रखी जाती है। तब वे उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट लिखते हैं। उस रिपोर्ट में वे अपनी सम्मति के अनुसार यह भी प्रकट करते हैं कि परिचय दिये गये ग्रन्थों में से कौन कौन ग्रन्थ महत्त्व के हैं। इसके सिवा उनका कर्तव्य यह भी है कि उन ग्रन्थों के सम्बन्ध में और भी ज्ञातव्य बातों की ओर वे सर्व-

साधारण का ध्यान आकृष्ट करें। जिस खोज की यह रिपोर्ट है, उसके सुपरिंटेंडेंट थे श्रीयुक्त पण्डित श्यामबिहारी मिश्र, एम० ए०। पर काम था बहुत बड़ा; अकेले आप से न हो सकता था। इस कारण आपके छोटे भाई श्रीयुक्त शुक्रदेवबिहारी मिश्र, बी० ए०, आपके सहायक हो गये थे। अर्थात् वे खोज के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट थे। इन दो दो सुपरिंटेंडेंटों ने मिलकर जो रिपोर्ट लिखी है, उसकी पृष्ठ-संख्या केवल ७ है। हाँ, आरम्भ में एक पृष्ठ की एक प्रस्तावना भी आप लोगों की लिखी हुई है। हमारा खयाल तो यह है कि जो लोग जी लगा कर काम करें, जिनमें ऐसी रिपोर्टें लिखने की विशेष क्षमता हो और जिनके पास ऐसा काम करने के लिए समय भी काफी हो, उन्हीं को सुपरिंटेंडेंट नियत करना चाहिए।

जिन वर्षों की यह रिपोर्ट है, उनमें ४८२ हस्तलिखित पुस्तकों की जाँच की गई। उनमें ३७० पुस्तकों के कर्ताओं का पता लगा। उनकी संख्या २१८ निकली। बाकी पुस्तकें किनकी लिखी हुई हैं, इसका पता न चला। जिन लेखकों का पता चला है, उनमें से २ पन्द्रहवीं सदी के, १८ सोलहवीं के और ४५ सत्रहवीं के हैं। बाकी के उसके बाद के हैं; अर्थात् वे बहुत पुराने नहीं। सब से अधिक पुस्तकें राधाकृष्ण की लीलाओं के वर्णन की हैं। उनकी संख्या ९८ है। उसके बाद नम्बर आता है कथादिक का, जिनकी संख्या ५५ है। नायिका भेद की २८ और अलंकार तथा छन्दः शास्त्र की १६ पुस्तकें हैं। मतलब यह कि कोई पुस्तक विशेष महत्त्व की नहीं।

हाँ, एक है। वह है सूरसागर। सूरसागर की प्रचलित पुस्तकों से वह बहुत बड़ा है। उसकी श्लोक-संख्या २५,५०० बताई गई है। प्रचलित पुस्तकों में यह संख्या ६००० से अधिक नहीं। पर यह पुस्तक सुपरिंटेंडेंट साहबान को देखने और जाँच करने को नहीं मिली। अतएव अभी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह खोज कितने महत्त्व की है।

यह रिपोर्ट अँगरेज़ी भाषा में है। पुस्तकों का परिचय भी उसी भाषा में है; पर उनके आदि, मध्य और अन्त के अंश देवनागरी टाइप में ज्यों के त्यों नकल कर दिये गये हैं।

ग्रन्थ पढ़ने और पुस्तकों के नम्बरों के हवाले जाँचने में असावधानी हुई है। सूरसागर का नम्बर ८५ है, पर रिपोर्ट में लिखा है कि परिशिष्ट नम्बर १ का नोट नम्बर १८६।

पुस्तकों की खोज का काम बड़े महत्त्व का है। उसे जारी रखने के लिए नागरी-प्रचारिणी सभा हिन्दी-हितैषी मात्र के धन्यवाद की पात्र है। यदि हिन्दी-भाषा-भाषी दस पाँच श्री-सम्पन्न सज्जन भी उसकी सहायता करते तो यह काम और भी सुचारु रूप से होता और शीघ्रता से भी होता।

[नवम्बर १९२४.

जेसलमीर भाण्डागारीय ग्रन्थानां सूची

भारतवर्ष की भूमि को विदेशवासी हज़ारों वर्ष पूर्व ही रत्नगर्भा समझते थे। वास्को डे गामा का पदस्पर्श इस भूमि पर होने के बहुत पहले ही से इस देश के व्यापारी मिस्र, ईंगन और यूनान जाते थे। वहाँ उनके व्यापार की वस्तुयें देख कर उन देशों के निवासी आश्चर्य करते थे। उनका खयाल था और वह बहुत ठीक भी था कि भारतवर्ष के सदृश धनवान् देश पृथ्वी की पीठ पर दूसरा नहीं। परन्तु भारत धन ही से धनी न था, वह पुस्तक-रत्नों से भी धनवान् था। उसके ये दोनों धन, अभाग्यवश, धीरे धीरे लोप होने लगे और आज तक बहुत कुछ लुप्त भी हो गये। अँगरेज़ों का राज्यारम्भ होने के पहले ही से वहाँ के ग्रन्थरत्न योरप जाने लगे थे और सैकड़ों दुर्लभ ग्रन्थ फ्रांस, पोर्चुगल, ईंगलैंड और इटली पहुँच गये थे। उसके बाद तो उनके प्रयाण की गति बहुत ही तेज़ हो गई। तिब्बत, नेपाल और भूटान तक में रक्षित ग्रन्थों का बहुत बड़ा अंश पश्चिमी देशों को चला गया। ग्रन्थों की राशियाँ की राशियाँ आततायियों ने पहले ही फूँक तापी थीं। जो रह गये थे, उनमें से कुछ को काल खा गया, कुछ विदेश चले गये, अवशिष्ट यों ही कुछ यहाँ रह गये। वे भी धीरे धीरे खिसकते ही जा रहे हैं।

इतने पर भी इस देश में, अब भी कितने ही ग्रन्थ-संग्रह ध्वस्त छिपे पड़े हैं। खेद है, उनकी भी रक्षा का अथेष्ट प्रबन्ध नहीं। और तरह नहीं तो समय के आक्रमण ही से वे भी नष्ट होते जा रहे हैं और बड़ी कठिनाय से विद्वानों को उनके दर्शन प्राप्त होते हैं।

राजपूताने के मरुस्थल में एक जगह जैसलमीर है। वह एक दुर्गम

स्थान है। वहाँ तक लोगों की पहुँच बहुत कम होती है। वहाँ जैनों के चार पुस्तक-भाण्डार हैं। एक बहुत बड़ा है, तीन छोटे छोटे हैं। उनकी ख़बर पाकर १८२९ ईसवी में कर्नल टाड ने पहले-पहल उनका ज़िक्र अपनी एक पुस्तक में किया। उसके बहुत वर्षों बाद डाक्टर बूलर और जैकोबी ने उनकी जाँच की और विद्वानों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया। कोई २० वर्ष हुए, अध्यापक श्रीधर रामकृष्ण भण्डारकर भी वहाँ पहुँचे और इन पुस्तकागारों की पुस्तकों का निरीक्षण करके उग पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। तब कहीं इन भाण्डारों के पुस्तक-संग्रह का महत्त्व लोगों के ध्यान में आया।

महाराजा गायकवाड़ ने बड़ौदे में एक पुरातत्त्व-विभाग खोल रक्खा है। उसी के अधिकारियों की देख-रेख में वहाँ एक बहुत बड़ा पुस्तकालय भी है। इन अधिकारियों में से कुछ लोग प्राचीन पुस्तकों की खोज, सम्पादन और प्रकाशन भी करते हैं। आज तक उन्होंने कोई २५ तुप्पान्य ग्रन्थ छाप कर प्रकाशित कर दिये हैं। इन्हीं में से एक महाशय चिमन-लाल दलाल नाम के थे। उन्हें पुस्तकों की खोज का काम सौंपा गया था। बड़ौदा, पटन, काम्बे, अहमदाबाद और छानी इत्यादि शहरों में जैनों के जो भाण्डागार हैं, उनकी छान-बीन करके वे जेसलमीर भी पहुँचे। वहाँ बहुत समय तक वे रहे और सभी पुस्तकागारों की पुस्तकें देखकर उनपर नोट्स लिखे। उनका इरादा एक बहुत अच्छी रिपोर्ट और सूची तैयार करके जेसलमीर के संग्रह के ग्रन्थरत्नों का प्रकाश ग्रन्थ-मेमियो तक पहुँचाने का था। पर इसके पहले ही वे परलोकगामी हो गये। अतएव वही काम अब उनकी एकत्र की हुई सामग्री तथा अन्यान्य साधनों की सहायता से श्रीयुत लालचन्द्र भगवानदास गाँधी ने किया है। आप बड़ौदे की सेंट्रल-लाइब्रेरी में जैन साहित्य के पण्डित-पद पर अधिष्ठित हैं।

प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं गाँधी जी की सम्पादित सूची है। इस का आकार बड़ा और मूल्य २।।) है। बड़ौदे की सेंट्रल-लाइब्रेरी के मैनेजर को

लिखने से मिल सकती है। पुस्तक में जेसलमीर के चारों भाण्डागारों की पुस्तकों की सूची अलग अलग दी गई है। वह देव-नागरी लिपि और संस्कृत भाषा में भी है और अँगरेज़ी में भी। पुस्तकें सभी हस्तलिखित हैं। इनका अधिक अंश ताड़पत्रों पर और न्यून अंश पुराने कागज़ पर लिखा हुआ है। कितनी ही पुस्तकें एक हजार वर्ष तक की पुरानी हैं। जेसलमीर नगर विक्रम-संवत् १२१५ में बसाया गया था। अतएव कुछ पुस्तकें उसके भी पहले की हुईं। वे अन्यान्य स्थानों से लाकर वहाँ इसलिपि रक्खी गई थीं कि दुर्गम जगह में होने के कारण जेसलमीर में उनके लुटे, फूँके और बरबाद किये जाने की कम सम्भावना थी। सब से बड़े भाण्डार की संस्थापना जिन भद्रसूरि नाम के एक जैन विद्वान् के प्रयत्न और प्रेरणा से हुई थी। खेद है, इन भाण्डागारों की पुस्तकों की रक्षा अच्छी नहीं। यदि इनकी रक्षा का उचित प्रबन्ध न किया गया तो इनके भी नष्ट हो जाने की सम्भावना है।

सूची में ग्रन्थों के नाम, उनके प्रणेताओं के नाम, लिपि-काल, विषय इत्यादि के सिवा और भी अनेक बातें लिखी गई हैं। ग्रन्थ जैनों के भी बनाये हुए हैं, जैनैतरों के भी। पर पहले ही प्रकार के ग्रन्थों की अधिकता है। ग्रन्थ हैं भी अनेक विषयों के। संस्कृत तथा प्राकृत में जैन-सिद्धान्त, बौद्ध-म्याय, व्याकरण, काव्य, कोश, नाटक आदि के अतिरिक्त कुछ पुस्तकें हिन्दी और गुजराती भाषा की भी हैं। सूची-पत्र के सम्पादक गाँधी जी ने सूची के अन्त में उन सब शिखा-लेखों की भी नकल दे दी है जो जेसलमीर के जैन मन्दिरादि में पाये जाते हैं। इसके सिवा आपने इस सूची में उल्लिखित ग्रन्थों, ग्रन्थकारों, जैनाचार्यों और अन्यान्य विशिष्ट नामों की भी सूची, वर्णक्रमानुसार देकर पुस्तक को विशेष उपयोगी बना दिया है।

[विसम्बर १९२४.

विधवा-विवाह-भीमांसा

भारतवासियों में पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का हृदय विधवाओं के दुःखानल से सब से पहले दग्ध हुआ। उनकी माता ने भी विधवाओं की यातनायें देख कर उनके दुःख का कुछ इलाज करने की प्रेरणा पुत्र को की। पण्डितजी अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे; संस्कृत भाषा में उनकी अबाध गति थी; पश्चिम के सभ्य देशों की संस्कृति का भी बहुत कुछ असर उन पर पड़ चुका था। उन्होंने सोचा, धर्मान्ध हिन्दू जाति तर्क और सदसद्विवेचना से काम लेनेवाली नहीं। उसकी अछू ठिकाने लाने के लिए उसके सामने धर्म-शास्त्र की आज्ञा रखनी पड़ेगी। कलकत्ते के संस्कृत कालेज के वे प्रधानाध्यक्ष थे। बस, वे कालेज के पुस्तकालय की पुस्तकों की छान-बीन करने लगे। धर्मशास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाली सभी पुस्तकें उन्होंने पढ़ डालीं। जब पारावारस्मृति के पन्नों को उलटते-उलटते उन्हें यह श्लोक मिला—

नष्टे मृते प्रमजिते ह्येव च पतिते पतौ ।

पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥

तब खुशी से उनका मानस-मयूर नृत्य करने लगा। वे चिल्ला उठे—
“पाइया छि, पाइया छि ।”

इसके अनन्तर विधवा-विवाह पर, उन्होंने, बैंगला में एक बड़ा सुन्दर ग्रन्थ लिखा। उसमें उन्होंने वङ्ग देश की विधवाओं की करुण कहानी का ऐसा अच्छा चित्र खींचा जिसे देख कर पाषाण-हृदय मनुष्य का हृदय भी द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता। साथ ही उन्होंने युक्ति और तर्क से विधवाओं के पुनरुद्वाह की आवश्यकता बताई और ऐसा

करने के लिए शास्त्रीय प्रमाण भी दिये। उन्होंने अपने अन्य कई मित्रों के सहयोग से ऐसा प्रबन्ध किया कि विधवा-विवाह क़ानूनन जायज़ मान लिया गया।

तब से समय ने और भी अधिक उन्नति की है। बहुत सी विधवा-विवाह-विषयक सभायें खुल गई हैं। कोई प्रान्त ऐसा नहीं जहाँ अब विधवा-विवाह न होते हों। कट्टर कान्यकुब्ज ब्राह्मणों तक में अब इस प्रथा ने प्रवेश कर लिया है।

धर्म-शास्त्रों में यदि विधवा-विवाह की आज्ञा न हो तो भी क्या ऐसा विवाह होना ही न चाहिये? इन शास्त्रों को बने हजारों वर्ष हो गये। वे अपने समय के समाज की अवस्था के अनुकूल थे। उस समय ऐसे ही नियमों की ज़रूरत रही होगी। सती की प्रथा उस समय जायज़ थी। अब बाद (विहार) में कुछ लोग इसलिपुमेशन सिपुर्द किये गये हैं, क्योंकि उन्होंने एक स्त्री को सती होने में मदद दी थी। शास्त्र में शूद्रों के लिए वेद पढ़ने की मुमानियत है। पर इस समय गो-मांस-भक्षी जन वेदाध्ययन करते और वेदों के संस्करण निकालते हैं। जैसे आवश्यकतानुसार कानूनों में रहो-बदल हुआ करता है, वैसे ही पुरा-काल में धर्म-शास्त्रों में भी रहो-बदल होता था। भिन्न भिन्न स्मृतियाँ इस बात का प्रबल प्रमाण हैं। पर वह प्रणाली सैकड़ों साल से बन्द है। अतएव उन पुराने शास्त्रों के सभी नियम इस समय पालन नहीं किये जा सकते। उनमें तरमीम की ज़रूरत है। अतएव शास्त्रों में यदि विधवा-विवाह का निषेध भी हो तो भी समय कहता है कि अब वह प्रतिबन्ध दूर हो जाना चाहिये; क्योंकि समाज की भलाई इसी में है।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की बँगला पुस्तक देखने के बाद, विधवा-विवाह-मण्डन विषयक जो पुस्तक इस समय हमारे सामने है, वह हिन्दी में है। उसका नाम ऊपर दिया जा चुका है। उसके लेखक कोई गंगा-प्रसाद उपाध्याय, एम० ए० नाम के सज्जन हैं। यह पुस्तक भी बड़ी

योग्यता से लिखी गई है। इसमें लौकिक और शास्त्रीय दोनों दृष्टियों से गृहीत विषय का विचार योग्यतापूर्वक किया गया है। विधवा-विवाह से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातों का विचार लेखक ने तेरह चौदह प्रकरणों में किया है। उसके होने से जो लाभ और न होने से जो हानियाँ हो रही हैं, उनका वर्णन उन्होंने बड़ी ही सजीव भाषा में किया है। विपक्षियों की वलीलों का जो खण्डन उन्होंने किया है, वह सर्वथा तर्क-सम्मत और बुद्धि-प्राप्त है। आपने अनेक संस्कृत ग्रन्थों से जो अवतरण दिये हैं, उनसे सूचित होता है कि आप अच्छे संस्कृतज्ञ हैं। अतएव दो तीन जगहों पर पाराशर-स्मृति के पूर्वोद्धृत श्लोक में “प्रव्रजिते” के स्थान में “परिव्रजते” देख कर दुःख हुआ। विधवा-विवाह के विपक्षी इस श्लोक के “पतौ” पद का अर्थ करते हैं ‘अपतौ’। इसका अच्छा मुँहतोड़ उत्तर उपाध्यायजी ने दिया है। लेखक को मालूम ही होगा कि इसी तरह की खींच-तान सभी सम्प्रदायवाले किया करते हैं। उपाध्यायजी आर्थ-समाजी मालूम होते हैं। स्वामी दयानन्द जी ने लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा नहीं हो सकती। प्रमाण में आपने यह वैदिक वाक्य-खण्ड भी दिया है—

“न तस्य प्रतिमा अस्ति”

अर्थात् उसकी प्रतिमा नहीं है। स्वामी जी को अप्रतिम करने के लिए उनके विपक्षियों ने इसका अन्वय इस प्रकार करके इससे और ही अर्थ लगाया—

नतस्य (नम्रीभूतस्य) वामनावतारस्य (भगवतः) प्रतिमा अस्ति।

अर्थात् छोटे हो जानेवाले वामन भगवान् की प्रतिमा होती है।

सनातन धर्मावलम्बी ही ऐसा नहीं करते; किसी किसी की राय में, स्वामी दयानन्दजी ने भी कई जगह ऐसा ही किया है। एक उदाहरण—

“दशास्यां पुत्राणां पतिमेकादशं ऋषि”

कोई किसी से कह रहा है कि तू इस विवाहिता स्त्री में दस पुत्र

उत्पन्न कर जिससे उन्हें मिला कर पति ग्यारहवाँ हो जाय । इसी के आधार पर सुनते हैं, स्वामी जी ने सत्यार्थ-प्रकाश में लिख दिया कि स्त्री को ११ तक पति करने का अधिकार है । पर ठीक क्या है, यह बात बिना स्वामीजी का मूल लेख देखे नहीं कहा जा सकता । अस्तु—

“अलं अप्रासङ्गिकवतारणया ।”

इस पुस्तक के अन्त में विधवाओं के सम्बन्ध में कुछ कथितार्थ भी हैं । आरम्भ में रामरत्नसिंह सहगल महाशय की लिखी एक लम्बी प्रस्तावना है, जो सदोष हिन्दी भाषा-लेखन का अच्छा नमूना है । पुस्तक अच्छे कागज़ पर, अच्छे टाइप में, छपी है । पृष्ठ-संख्या ३०० के ऊपर है । पुस्तक पर सुन्दर जिल्द है । मूल्य ३) है ।

[जून १९२८.

चरित्र-चर्चा-खण्ड

.

राजा सर शौरीन्द्रमोहन ठाकुर, सी० आई० ई०

दुःख का विषय है, भारतवर्ष की संगीत-विद्या का सबसे बड़ा आचार्य्य संसार से उठ गया। कलकत्ते के लोकप्रसिद्ध सङ्गीत-विद्या-विशारद राजा शौरीन्द्रमोहन ठाकुर ने, ७४ वर्ष की उम्र में, ५ जून को, परलोक के लिए प्रस्थान कर दिया। राजा साहब सङ्गीत-विद्या में तो अद्वितीय थे ही, आप नाट्यकार, लेखक, रत्नपरीक्षक और विज्ञानवेत्ता भी थे। आप के पिता का नाम हरकुमार ठाकुर था। सर शौरीन्द्रमोहन ठाकुर आपके भाई थे। आपके ज्येष्ठ पुत्र महाराज सर प्रद्योतकुमार ठाकुर भी नामी आदमी हैं। चौदह ही वर्ष की उम्र में सर शौरीन्द्रमोहन ने, बँगला में, भूगोल-विषयक एक पुस्तक लिख डाली। संस्कृत में भी आपने अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। अनेक काव्यों और नाटकों का आपने अवलोकन किया। अल्प वय ही में आपने कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का बँगला अनुवाद प्रकाशित किया। सङ्गीत-विद्या पर आपका प्रेम इतना बढ़ा कि, इंग्लैंड, जर्मनी, काश्मीर और नेपाल तक से सङ्गीत-शास्त्र के हस्तलिखित दुर्लभ संस्कृत ग्रन्थ मँगाकर देखे। उनका खूब अध्ययन किया। फिर अपनी बुद्धि से रागों और रागिनियों को अङ्कन द्वारा लिखने की प्रणाली आपने निकाली। पीछे से तो और भी कई सङ्गीत-विशारदों ने अपने ढंग की सङ्गीत-लिपियों की उद्भावना की। पर सबसे पहले राजा साहब ही का ध्यान इस तरफ़ गया था। जर्मनी के रहनेवाले एक संगीतज्ञ से आपने यूरोप की सङ्गीत-कला भी सीखी और उसमें भी विज्ञता प्राप्त कर ली। सैकड़ों प्रकार के बाजे आपने एकत्र किये। सङ्गीत-कला के दो स्कूल आपने अपने ही स्पर्ध से कलकत्ते से खोले और उन्हें अपने ही खर्च से चलाया भी। १८७५ ईसवी में, ग्रिन्स आव वेक्स की हैसियत से, पर-लोक-वासी महाराज सप्तम एडवर्ड इस देश में आये। वे आपके घाघ-

यन्त्रों का संग्रह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके स्वागत में जो गान गाया और बजाया गया, उसकी बंगला भाषा में रचना और वाद्य-क्रिया का क्रम राजा साहब ही की बुद्धि का विकास था। भारतीय गवर्नमेंट की आज्ञा से आपने एक नये बाजे का आविष्कार किया और उसे लन्दन की एक प्रदर्शनी में भेजा। यह प्रदर्शनी १८८६ ईसवी में हुई थी। संगीत-विद्या में आपकी पारदर्शिता से प्रसन्न होकर आक्सफर्ड के विश्वविद्यालय ने आपको सङ्गीताचार्य (डाक्टर ऑफ़ म्यूज़िक) की पदवी दी। गवर्नमेंट ने आपको, १८८० ई० में, सी० आई० ई० बनाया और महारानी विक्टोरिया ने, १८७४ ईसवी में, आप को कें-टी० की माननीय पदवी से सम्मानित किया। क्रिश्चियन लोगों के धर्माचार्य पोप तक ने आपको बुलाकर एक उच्च पदवी देने की इच्छा प्रकट की। पर वहाँ जाना आपने धर्म-विरुद्ध समझा; अतएव न गये। आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के "फेलो" थे। दीवानी कचहरियों में बुलाये जाने से मुस्तसना थे। शस्त्र-धारी रक्षक रखने की आपको आज्ञा थी। लाइसेंस लेने से दो तीरों भी आप रख सकते थे। गवर्नमेंट हाउस में आप बे-रोक टोक जा सकते थे।

जो बाजे बजाकर राजा साहब ने महाराज सप्तम एडवर्ड का स्वागत किया था, उन्हें आपने कलकत्ते के विक्टोरिया मेमोरियल हाल नामक संग्रहालय को दे डालने की उदारता दिखाई। वे वहाँ रखे हुए हैं। वे निःसन्देह दर्शनीय हैं।

राजा साहब की गुणावली का कहाँ तक वर्णन किया जाय। पशु-पक्षियों की विद्या में भी आप प्रवीण थे। रत्न-परीक्षा आप बहुत अच्छी करते थे। धातुओं की विद्या में भी आपको दखल था। आपके जैसे गुणी की मृत्यु से भारत की जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति होने की बहुत कम आशा है।

राजा शौरिन्द्रमोहन के एक सिवार् ने, उनकी पूर्वेच्छा के अनुसार, चित्ता पर उनका सहगमन किया।

[जूलाई १९१४.

पण्डित बालकृष्ण भट्ट

भट्टजी, तुम्हारे शरीर-त्याग का समाचार सुनकर बड़ी व्यथा हुई। उस व्यथा की वृत्ता हम किस प्रकार बतावें। हमारा कण्ठ रूँधा हुआ है, हमारे नेत्र साश्रु हैं, हमारा शरीर अवसक्त है। इलाहाबाद में तुम्हारे, वहाँ जाने पर, यह जन तुम्हारे दर्शनों से बहुधा वञ्चित नहीं हुआ। अपने आने की सूचना भी, वह, प्रायः दो दिन पहले ही, तुम्हें देता रहा है। इसलिए कि तुम मकान ही पर मिलो और तुम्हारा गिलौरीदान भी भरा हुआ मिले। तुम्हारी इच्छा न रहते भी तुम्हारे पान हम तुम्हारे पानदान से निकाल निकाल कर खा गये। कितनी ही दफ्ते मिठाई और फल तुमसे बलवत् मँगवा कर हमने खाये। और भी न मालूम कितनी तकलीफें तुम्हें दीं। तुम्हें चिढ़ाने में, तुम्हें खिन्नाने में, तुम्हारे मुख से निकले हुए निर्भर्त्सना-वाक्य सुनने में सुख था। इसी से तुमको हम विक करते थे; “बाला चिरं चुम्बिता” की याद दिलाकर तुम्हारी कट्टकियाँ सुनते थे; तरह तरह की वक्रोक्तियाँ कह कर तुम्हारे क्षणिक नहीं, कृतक कोप, को बुद्धि करते थे। इससे अपूर्व मनोरञ्जन होता था—एक अनिर्वचनीय सुखानुभव होता था। तुम में हमारी भक्ति थी। इससे तुम हमारी यह सारी छद्मता क्षमा करते थे; हम पर कृपा रखते थे; हमसे स्नेह रखते थे। यही कारण है जो आज हम तुम्हारे लिये “त्वङ्कार” का प्रयोग कर रहे हैं। इस त्वङ्कार के रस से तुम खूब अभिज्ञ थे। इससे आज हमने “आप” का बहिष्कार कर दिया है। भट्टजी, अब वे सरस कथार्य और पुराने कवियों की वे हृदय-रञ्जिनी उक्तियाँ कहाँ सुनने को मिलेंगी ! तुम तो चल दिये।

संस्कृत के सुपण्डित—कायस्थ—पाठशाला से संस्कृत के प्रोफ़ेसर—
होकर भी तुमने हिन्दी को आश्रय दिया। अँगरेजी से अभिज्ञ होने पर
भी तुमने हिन्दी का अनादर नहीं किया। हिन्दीप्रदीप को निकाल कर,
बहुत कुछ कष्ट उठाने पर भी, तुमने उसे बन्द नहीं किया। तीस बत्तीस
वर्ष तक उसे निकालते ही चले गये। इससे बढ़ कर मातृभाषा—प्रेम और
क्या हो सकता है।

प्रोफ़ेसरी से पृथक् होने पर भी तुमने हिन्दी की सेवा नहीं छोड़ी।
पङ्गु हो जाने पर भी तुम उसी में निरत रहे। यहाँ तक कि नेत्रों के धोखा
देने पर भी तुम उस व्रत के व्रती बने ही रहे। भट्टजी, तुम्हारी कौन कौन
बात याद करें ! तुम्हारे जीवन की अन्यान्य वटनाओं का उल्लेख और
लोग करें। हमारे लिए तो यह अवसर इतना ही कहने का है। अप हम
तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिम्ब जनार्दन में देखना चाहते हैं। अखिलेश्वर
इस आशा को फलवती करे।

[अगस्त १९१४.

जोज़ेफ़ चेम्बरलेन

इंग्लैंड के वंदे प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जोज़ेफ़ चेम्बरलेन, ७८ वर्ष की उम्र में, गत जूलाई महीने में, इस संसार से कूच कर गये। प्रसिद्धि बुरा काम करने से भी होती है और भला काम करने से भी। मरने पर मनुष्य के बुरे कामों को याद न करना चाहिए, यह लोकाचार की आज्ञा है। परन्तु चेम्बरलेन की मृत्यु पर शोकसूचक लेख लिखते समय अनेक समाचार-पत्रों ने इस लोकाचार की कुछ भी परवाह नहीं की। उन्होंने इस राजनीतिज्ञ के बुरे कामों का लेखा भी प्रगट कर दिया है। तथापि, साथ ही, उन्होंने इनके गुणों और बहुकाल-व्यापी राजनैतिक कामों का भी उल्लेख किया है। देश-देशान्तरों तक से अनन्त सहानुभूति-सूचक तारों और पत्रों की वर्षा इनके कुटुम्बी जनों पर हुई है। पारलियामेंट के सदस्यों और सचिवों ही ने नहीं, स्वयं महाराज पञ्चम जार्ज ने भी इनकी मृत्यु पर दुःख प्रगट किया है। थोरप के कई बादशाहों ने भी शोकसूचक तार भेजे हैं।

तीस चालीस वर्ष की उम्र तक वाणिज्य-व्यवसाय करके जोज़ेफ़ चेम्बरलेन ने अनन्त धन-संग्रह किया। तदनन्तर कोई चालीस वर्ष तक ये विलायत के राजनैतिक मामलों में बराबर लगातार उलझे रहे। बीमार रहने और बहुत अशक्त हो जाने के कारण, गत सात आठ वर्षों से, ये इन शक्तियों से अलग हो गये थे। परन्तु इसका कारण उदासीनता, घिराव या शान्ति-सुलैषणा न थी; इसका एक मात्र कारण लाचारी थी। शक्तिहीन हो जाने पर भी ये लकड़ी टेक कर अथवा अपने बड़े पुत्र आस्टिन चेम्बरलेन के कंधे पर हाथ रखकर, महत्वपूर्ण सभाओं में कभी कभी पधा-

रते थे। कभी कभी तो ये अपनी पहिचानदार आराम-कुरसी पर ही बैठे रहते थे और वह कुरसी ही मजलिस में रख दी जाती थी। यह उम्र और राजनैतिक कामों में यह चाव ! जिस उम्र में हम लोग “गोविन्द, नारायण, माधवेति” की आभूषणियाँ करते हैं, उस उम्र में ये बाधा-विहित या संरक्षित व्यापार की नीति के तत्त्व लोगों को, कुरसी पर पड़े पड़े, समझाते थे !

इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों के दो दल हैं—एक उदार, दूसरा अनुदार। पहले तो ये उदार-दल में थे। पीछे से अनुदार दल में शामिल हो गये। लार्ड ग्लैडस्टन के मन्त्रित्व-काल में आयरलैंड को स्वराज्य देने के कानून का मसविदा पारलियामेंट में पेश हुआ। वह आप को न भाया। तब आप उदार दल से अलग हो गये और उस मसविदे के नाश की चेष्टा करने लगे। उसमें आप सफल—मनोरथ हुए। इस काम से आपने बड़ा नाम कमाया। जिस समय उपनिवेशों की रक्षा और निरीक्षण का सूत्र आप के हाथ में था—जिस समय आप उपनिवेश-सचिव थे—उस समय ट्रांसवाल के वीरों के साथ आपने युद्ध बोल दिया। हज़ारों आदमी काम आये। करोड़ों रुपया फूँक तापा गया। पर विजित होने पर भी ट्रांसवाल प्रायः स्वतन्त्र ही रहा। इससे भी आपका बड़ा नाम हुआ। आपकी तीसरी नामवरी अबाध वाणिज्य के नाश की चेष्टा से सम्बन्ध रखती है। इस चेष्टा में आप को साफल्य होना तो दूर रहा, आपके विरोधियों की संख्या अवश्य बढ़ गई। स्वयं इन्हीं के दल के दो टुकड़े हो गये। जोसेफ चेम्बरलेन ने एक-आध दफ़े छोड़ कर बिचारे भारतवासियों के दुःख दूर करने या उनके हितार्थ कुछ कर दिखाने का कष्ट कभी नहीं उठाया।

[अगस्त १९१४.

विनायक कोंडदेव ओक

श्रीधुत विनायक कोंडदेव ओक मराठी के नामी लेखक थे। उनका जन्म एक गरीब के घर हुआ। लड़कपन ही में माता-पिता मर गये। अपनी मातृ-भाषा मराठी और बहुत थोड़ी अँगरेज़ी पढ़कर वे ८ मासिक वेतन पर एक देहाती मदरसे में मुदरिस नियत हुए। कुछ समय बाद उनकी बदली जम्बई को हुई। वहाँ भी वे मुदरिसी ही पर आये; पर समय समय पर आपकी तरफ़ी अवश्य होती रही। आपके सहकर्म के अफ़सरों ने आपकी योग्यता पर प्रसन्न होकर अन्त में आपको असिस्टेंट डेप्युटी प्रिन्सिपल इन्स्पेक्टर की जगह दी। तब आपका वेतन १०० मासिक हो गया। पाँच छः वर्ष तक वे इस पद पर रहे। सब मिलाकर ३४ वर्ष तक उन्होंने शिक्षा-विभाग में काम करके पेन्शन ली। पेन्शन लेने के बाद पन्द्रह बीस वर्षों तक आप जीवित रहे। अभी हाल में, अक्टोबर में, आपका शरीर छूटा है। जब आप मदरसे में पढ़ते थे, तभी से आपने मराठी लिखना शुरू कर दिया था। धीरे-धीरे आपका अभ्यास बहुत बढ़ गया और आप मराठी के बहुत बड़े लेखकों में गिने जाने लगे। छोटी बड़ी कोई चालीस पचास पुस्तकें आपने लिखीं। आपकी पुस्तकों में से मधु-मक्षिका, सुगम पदार्थ-विज्ञान, स्त्रियों की परवशता, ग्लैडस्टन-चरित, प्रपञ्चरहस्य, मराठी-वाक्याय, हिन्दुस्तान का इतिहास और हिन्दु-स्तान-कथा-रस बहुत प्रसिद्ध हैं। पिछली दोनों पुस्तकें महाराष्ट्र प्रान्त के स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। चरितात्मक कोई आठ दस पुस्तकें आपने लिख डालीं। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी आपने कई उपयोगी पुस्तकें लिखीं। उनका भी खूब प्रचार है। आपका सबसे अधिक कीर्ति-कारक काम मराठी

के बालबोध नामक मासिक पत्र का सम्पादन है। यह पत्र ३४ वर्षों से लगातार निर्णयसागर प्रेस से निकल रहा है। आरम्भ से मृत्यु पर्यन्त इसका सम्पादन अकेले ओक महाशय ने ही किया। यह पत्र सदा समय पर निकला। गत आक्टोबर का अंक हमें १७ आक्टोबर को मिला था। सबसे बड़ी बात इस पत्र के सम्बन्ध में यह है कि इसका सारा मज़मून, अथ से इति पर्यन्त, ओक ही लिखते थे। इन्होंने पत्र पर कभी अपना नाम नहीं दिया। इस पत्र की भाषा बड़ी ही मधुर, स्वाभाविक और सरल होती रही है। इसमें चुन चुन कर ऐसे विषयों पर ओक महाशय लेख और नोट देते रहे हैं कि उनसे पढ़नेवालों की कुछ न कुछ ज्ञान-वृद्धि प्रायः होती ही थी। हर अंक में एक नई कविता, एक सचित्र जीवन-चरित्र, एक शास्त्रीय लेख अवश्य ही प्रकाशित हुआ है। यह है तो बालकों के लिए, पर प्रौढ़ों और वृद्धों ने भी इससे लाभ उठाया है। हमने स्कूल भी न छोड़ा था, तभी से हम इस पत्र को पढ़ते आये हैं। इससे हमारी अज्ञता बहुत कुछ दूर हुई है। इस ग्यारह आने वार्षिक मूल्य के मासिक पत्र ने एक वर्ष में ग्यारह रुपये से भी अधिक मूल्य का ज्ञानोपदेश किया है। वड़े दुःख की बात है, अब इस पत्र के प्रेमियों को ओक महाशय की सरस, सरल और ज्ञानोद्धारिणी लेखनी का फल चखने को न मिलेगा।

[जनवरी १९१५.

डाक्टर सतीशचन्द्र बैनर्जी

इलाहाबाद के नामी वकील डाक्टर सतीशचन्द्र बैनर्जी का अकस्मात् देहावसान हो गया। यह दुःखद दुर्घटना इलाहाबाद में, इसी महीने की ८ तारीख को प्रातःकाल ९ बजे हो गई। आपके एक फोड़ा हुआ। उसीसे दुखार आया। बस एक ही हफ्ते बीमार रहकर आप परलोक-गामी हो गये। अभी गत मास, मई में ही, आप प्रान्तीय कौंसिल के मेम्बर चुने गये थे। पर कौंसिल में आप एक बार भी उपस्थित न हो पाये। डाक्टर बैनर्जी थे यद्यपि बङ्गाली, पर निवासी आप संयुक्त-प्रान्त ही के हो गये थे। इस प्रान्त में आपके पिता, बाबू अविनाशचन्द्र बैनर्जी, सदर आला थे। इस कारण आपने यहीं शिक्षा पाई और शिष्ट काल से लेकर मृत्यु पर्यन्त यहीं रहे। इनके बड़े भाई बाबू सुशीलचन्द्र बैनर्जी भी, पिता के सहस्र, इसी प्रान्त में एक अच्छे सरकारी ओहदे पर थे। वे भी नहीं रहे। उन्हें मरे अभी दो वर्ष भी न हुए थे कि सतीश बाबू भी इस लोक से चल दिये। इनके छोटे भाई डाक्टर सुरेशचन्द्र बैनर्जी इलाहाबाद में डाक्टरी करते हैं।

डाक्टर बैनर्जी ने आगरे और इलाहाबाद में शिक्षा पाई। शिक्षा समाप्त होने पर दो वर्ष तक हुगली कालेज में आप प्रोफेसर (अध्यापक) रहे। १८९६ में आपने इलाहाबाद में वकालत शुरू की। इस व्यवसाय में आपको बड़ी सफलता हुई। आप ज़ीम्र ही नामी वकीलों में गिने जाने लगे। कुछ समयोपरान्त आपने क़ानून की सबसे ऊँची परीक्षा पास की और एल-एल० डी० हो गये। कुछ समय तक आपने इलाहाबाद विश्व-विद्यालय में क़ानून भी पढ़ाया—आप प्रोफेसर आबू लॉ रहे। १९०६ में

आप एडवोकेट हो गये । कलकत्ता विश्वविद्यालय ने प्रेमचन्द्र रायचन्द्र नाम की एक छात्रप्रति निर्यत कर रक्खी है । उसकी प्राप्ति के लिए वड़े बड़े विद्वान् प्रयत्न करते हैं । उन्हें एक कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है । उस परीक्षा को भी आपने पास कर लिया ।

डॉक्टर बैनर्जी अँगरेजी के नामी लेखक थे । इलाहाबाद लॉ जरनल के आप भी सम्पादक थे । सांख्य-दर्शन पर आपने एक अच्छी पुस्तक लिखी । आपने कई अँगरेजी काव्यों पर भी व्याख्यात्मक पुस्तकों की रचना की । माडर्न रिव्यू, हिन्दुस्तान रिव्यू और लीडर में भी आप बहुधा लेख लिखा करते थे । शेक्सपीयर के काव्यों और नाटकों पर आपका असीम प्रेम था । राजनैतिक और सामाजिक कार्यों में आप सदा आगे रहते थे । दो एक कान्फरेन्सों के आप प्रेजिडेन्ट भी हुए थे ।

विद्वत्ता, सुशीलता और उदारता की आप प्रत्यक्ष मूर्ति थे । आपकी अकाल मृत्यु से इस प्रान्त की बड़ी हानि हुई । केवल ४४ वर्ष की उम्र में ऐसे सुयोग्य और ऐसे सखे देश-भक्त का शरीरान्त हो जाना बड़े ही दुःख की बात है । ईश्वर आपके कुटुम्बियों को इस असहनीय शोक को सहने की शक्ति दे ।

[जून १९१५.

वीरवर दरबानासिंह नेगी, वी० सी०

जिन नायक दरबानासिंह नेगी की वीरता का उल्लेख किसी पिछले लेख में हो चुका है, वे अब हिन्दुस्तान को लौट आये हैं। आप गढ़वाल के निवासी हैं। लौटने पर वहाँ आपका अच्छा सत्कार हुआ। ३९ नम्बर गढ़वाल राष्ट्रफ़्ल्स नामक पब्लन में आप नायक थे। युद्ध में बहादुरी दिखाने के उपलक्ष्य में अब आप हवलदार हुए गये हैं। खाइयों के भीतर २५ दिन तक लगातार काम करने के बाद २३ नवंबर १९१४ को आपकी टोली के सब लोगों को छुट्टी मिली। खुशी खुशी ये लोग खाइयों से बाहर हुए। इन्होंने सोचा कि अब कुछ दिन आराम करने को मिलेगा। ये लोग जा ही रहे थे कि फिर बुलाये गये। जर्मनीवालों ने अँगरेज़ों की एक मार्के की खाई के कुछ अंश पर दख़ल कर लिया था। उन्हें वहाँ से खदेड़ देने की बहुत चेष्टा की गई; पर व्यर्थ हुई। इसी से नेगीजी की पब्लन की दोनों टोलियाँ फिर बुलाई गईं। पहली टोली ने धावा किया। दूसरी टोली सहायता के लिए पीछे रही। इसी दूसरी में नेगीजी थे। पहली टोली के धावे से रास्ता बहुत कुछ साफ़ हो गया। दूसरी टोली के धावे के समय नेगीजी सबसे आगे बढ़े। सक्कीनों की मार मारते हुए आप और आपके साथी टेढ़ी-मेढ़ी खाइयों के एक हिस्से से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इसी तरह अन्त तक बढ़ते ही गये और शत्रुओं की लाशों ज़मीन पर बिछाते ही चले गये। इस धावे में बराबर यही आगे रहे। इन पर जर्मनों ने बम के गोले फेंके। उनसे तीन दफ़्ते ये घायल हुए। पर घायल होकर भी आप नहीं रुके। यह लड़ाई रात में हुई थी। आधी रात के बाद चार बजते बजते सारी खाई, ३०० गज

लम्बी, जर्मनों के कब्जे से निकल गई। न मालूम कितने जर्मन मारे गये। १०५ कैद हुए। तीन तोपें, फ़िननी ही बन्दूकें और बहुत सा और सामान हाथ लगा। यह सब इस वीर गढ़वाली के पराक्रम का फल था। यदि दरबानसिंह इतनी निर्भयता और वीरता से अपनी टोली के आगे न रहते तो शायद इनके पक्ष की बहुत हानि होती; और वह खाई भी उस रात फो जर्मनों के अधिकार से न छीनी जा सकती।

दरबानसिंह की इसी वीरता के उपलक्ष्य में उन्हें विक्टोरिया क्रॉस नाम का विकट-वीरत्व-सूचक तमगा मिला है। इस तमगे को महाराज पञ्चम जार्ज ने खुद अपने ही हाथ से उन्हें पहनाया। पूर्वोक्त धावे के ग्यारहवें ही दिन उन्हें यह पदक मिला। सौभाग्य से आपके धाव सङ्गीन न थे।

[जून १९१५.

राय देवीप्रसाद (पूर्ण)

बड़े दुःख की बात है, बड़े ही परिताप का विषय है, बड़ी ही हृदय-दाहक घटना है—राय देवीप्रसाद अब इस लोक में नहीं। गत ३० जून को सपेरे १० बजे वे उस “धाम” के पथ के पथिक हो गये जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आता—“यत्तत्त्वा न निवर्तन्ते”। ऐसे सच्चे देश-भक्त, ऐसे उत्तम वक्ता, ऐसे उत्कृष्ट कवि, ऐसे हार्दिक हिन्दी-प्रेमी, ऐसे पुरीण धर्मिष्ठ की निधन-वार्ता अचानक सुननी पड़ेगी, इस का स्वप्न में भी खयाल न था। सुन कर सिर पर वज्रपात सा हुआ, कलेजा काँप उठा। दूर होने के कारण अपने इस माननीय मित्र के अन्तिम वर्षाओं से भी यह जन वञ्चित रहा। शोक ! जिसकी हास्य रस-पूर्ण पर तर्क-सम्मत और युक्ति-युक्त, वक्तृता सुन कर, कुछ समय पूर्व, ओता लोग लखनऊ में सुगन्ध हो गये थे, वह विद्वान्, वह नामी वकील, वह धर्म-प्राण पुरुष, केवल ४५ वर्ष की उम्र में, अपने प्रेमियों को, अपने नगर के निवासियों को, अपने मित्रों और कुटुम्बियों को रुला कर चल दिया। कानपुर में आप की बड़ी प्रतिष्ठा थी। कोई बड़ा काम ऐसा न होता था जिसमें आप शरीक न होते हों। कोई कैसा ही क्यों न हो, यथा-शक्ति आप उसकी अवश्य ही इच्छा-पूर्ति करते थे। बस, आपके यहाँ तक उसे पहुँच भर जाना चाहिए। नवयुवकों तक की सभाओं में आप प्रसन्नता-पूर्वक जाते थे, व्याख्यान देते थे और प्रार्थना करने पर सभापति का पद भी ग्रहण कर लेते थे। धर्म आपकी बड़ी प्यारी वस्तु थी। ब्रह्मावर्त-सनातन-धर्म-मण्डल की स्थापना आपही ने की थी। सङ्गीत में भी आप बहुत कुशल थे। कविता आपकी बहुत ही सरल और स्वाभाविक होती थी। बहुत

बरसों तक आपके स्थान पर हर रविवार को एक कवि-मण्डली का अधिवेशन होता था और निश्चित समस्याओं पर सुन्दर सुन्दर पुरितियाँ सुनाई जाती थीं। आप बहुत शीघ्र कविता करते थे। आपकी कई कवितायें सरस्वती में भी निकल चुकी हैं। “दश-हित के कुण्डल” पाठकों को अब तक न भूले होंगे। राय साहब थे तो कायस्थ, पर आचरण और धार्मिकता में आप बड़े बड़े विद्वान् ब्राह्मणों से बड़े हुए थे। बेदान्त आप का प्यारा विषय था। कुछ समय पूर्व आप पञ्चदशी का परिशीलन करते थे।

कानपुर के जिले में एक मौज़ा भदरस है। राय साहब वहीं के रहने-वाले थे। शिक्षा आपने जबलपुर में पाई थी। वहीं आप बी० ए० और वहीं बी० एल० हुए। हाई कोर्ट बकील की परीक्षा पास करके आपने कानपुर में बकालत शुरू की। थोड़े ही समय में आपकी गिनती कानपुर के नामी बकीलों में हो गई। आप अधिकतर दीवानी ही के बड़े बड़े मुकद्दमे लेते थे। आपका दीवानी कानून-विषयक ज्ञान बहुत बड़ा-बड़ा था। बड़े बड़े पेंचीवा मुकद्दमे बहुधा आपही के पास आते थे। आप पर नगर-निवासियों का बड़ा प्रेम था। आप की निधन-वार्ता फैलते ही शहर के बाज़ार बन्द हो गये। कचहरी भी बन्द कर दी गई।

राय साहब ने अनेक काम अपने ऊपर ले रखे थे। आप म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर थे; कांग्रेस कमिटी और पीपुल्स एसोसिएशन के सभापति थे। १९१२ में कानपुर में जो प्रान्तिक कानफ्रेंस हुई थी, उसकी अभ्यर्थना समिति के आप ही सभापति थे। गत एप्रिल के आरम्भ में हिन्दी का जो प्रान्तिक सम्मेलन गोरखपुर में हुआ था, उसके भी सभापति आप ही थे। लन्दन की रायल एशियाटिक सोसायटी ने आपको अपना मेम्बर बनाया था।

राय साहब की लिखी हुई कितनी ही पुस्तकें हैं। चन्द्रकला-भानु-कुमार-नाटक और धाराधर-धावन की आलोचनायें, बहुत पहले, सरस्वती

में निकल चुकी हैं। पहले आप रसिक-वाटिका नामक कविता-पुस्तक हर महीने निकालते थे। पीछे से धर्म-कुसुमाकर नामक एक मासिक पत्र आप निकालने लगे थे। वकालत सँभाल कर और सर्वजनोपयोगी और भी कितने ही काम करके आप साहित्य-सेवा के लिए भी समय निकाल लेते थे। थियासोफिस्ट होकर भी आप अच्छे वेदान्ती थे। अपने धर्म में आपकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी। और काम में चाहे त्रुटि हो जाय, पर धार्मिक कामों में कभी आप त्रुटि न होने देते थे। हर साल, होली पर, आप अपने गाँव में बड़े ठाट से धनुषयज्ञ करते थे। कई साल से आप सनातन-धर्म-सम्बन्धी वार्षिक उत्सव भी करने लगे थे। इन उत्सवों में दूर दूर से बड़े बड़े यत्ता आते थे।

ऐसे बहुगुण-सम्पन्न, परोपकार-रत और देश-हितैषी पुरुष के न रहने से कानपुर ही की नहीं, सारे प्रान्त की और देश की भी बड़ी हानि हुई। उनके कितने ही मित्र तो अनाथ से हो गये। जो स्वयं ही शोक से विह्वल हैं, वे राय साहब के कुटुम्बियों को किस तरह वैद्य देँ और क्या कह कर समझावें ! ईश्वर उन्हें इस दुःसह दुःख को सहने की शक्ति दे।

[जूलाई १९१५.

सर हेनरी काटन

हिन्दुस्तान के बहुत बड़े हितैषी सर हेनरी काटन का परलोकवास हो गया। २३ अक्टोबर को उनकी इस लोक की यात्रा समाप्त हो गई। जब तक इस देश में रहे, तब तक उन्होंने भारतवासियों की हर तरह मङ्गल-कामना ही नहीं की, उनके हकों की यथा-शक्ति रक्षा भी की। जब पेन्शन लेकर आप विलायत गये, तब भी आप इस देश को नहीं भूले। उसकी उन्नति के लिए लेखों द्वारा, वक्तृताओं द्वारा, पुस्तकों द्वारा और पारलिया-मेंट द्वारा आप लगातार चेष्टा करते ही रहे। हम लोगों की उन्नति के मार्ग में जो बाधाएँ हैं, उन्हें दूर करने के लिए वे सदा ही तत्पर रहे। उनकी पुस्तकों से सूचित होता है कि वे भारत को उसी दृष्टि से देखते थे जिस दृष्टि से कि बड़े से बड़ा स्वदेश-भक्त भारतवासी देख सकता है। उनकी राय थी कि भारतवासियों के साथ प्रेम, उदारता और समानता का व्यवहार होना चाहिए; उन्हें बड़े से बड़े पद मिलने चाहिए; उन्हें विचार-स्वातन्त्र्य का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। और लोगों की तो बात ही नहीं, कुलियों तक के वे हितचिन्तक और पक्षपाती थे। वे न चाहते थे कि छोटे से भी छोटे भारतवासी के नागरिक अधिकार में बाधा उपस्थित की जाय। जिस समय वे आसाम के वीफ़ कमीशनर थे, उस समय वहाँ के चाय के बगीचों में काम करनेवाले भारतीय कुलियों के साथ अच्छा व्यवहार न किया जाता था। जब इन कुलियों के लिए कानून बनने लगा, तब आपने कुलियों का पक्ष लिया। इस उच्च उदारता के कारण कुछ कुटिल और सक्कीर्ण हृदय के महात्माओं के मुख से आपको अनेक खरी-खोटी बातें सुननी पड़ीं। आपने हानियाँ सहीँ, पर न्याय्य पक्ष से पद न हटाया। विलायत में भी भारत का पक्ष लेने के कारण आपको न

मालूम कितना त्रास सहना पड़ा। परन्तु मरते दम तक आप अपने निश्चित मार्ग से नहीं डिगे।

सर हेनरी काटन के प्रपितामह पहले-पहल भारत आये। यह बात कोई डेढ़ सौ वर्ष पहले की है। उसके बाद उनके पितामह और पिता भी इस देश में बड़े बड़े ओहदों पर रहे। उनके एक पुत्र भी इस समय यहाँ सिविलियन हैं। इस तरह पाँच पुत्रों से आपके कुटुम्बी भारत की सेवा करते आ रहे हैं। १८४५ ईसवी में मद्रास प्रान्त के कुम्भकोणम् नगर में सर हेनरी काटन का जन्म हुआ। बचपन ही में वे विद्याध्ययन के लिए विलायत भेजे गये। १८६७ ईसवी में वे वहाँ से सिविलियन होकर लौटे। पहले-पहल उन्हें मिदनापुर में जगह मिली। अनेक पदों पर उन्होंने काम किया। अन्त को वे आसाम के चीफ कमिश्नर नियत हुए। सुनते हैं, आप बंगाल की लफ्टिनेंट गवर्नरी के हकदार थे। पर वह उन्हें नहीं मिली। इस कारण खिन्न होकर उन्होंने पेन्शन ले ली।

१९०४ ईसवी में सर हेनरी काटन फिर भारत आये और बम्बई में, उस साल, नेशनल कांग्रेस के सभापति हुए। लन्दन में जो कांग्रेस कमिटी है, उसमें शामिल होकर आपने बहुत कुछ काम किया। “इंडिया” नाम का जो पत्र विलायत से निकलता है, वह इसी कमिटी के प्रबन्ध से निकलता है। सर हेनरी के पुत्र ही उसका सम्पादन करते हैं। चार पाँच वर्ष तक सर हेनरी काटन पारलियामेंट के मेम्बर थे। इस मेम्बरी के समय में आपने भारत-सम्बन्धिनी अनेक चर्चाएँ पारलियामेंट में कीं। आपकी इन सब सेवाओं के उपलक्ष्य में भारत आपका बहुत ऋणी है। आपकी मृत्यु-वार्ता सुनकर सभी को खेद हुआ है।

सर हेनरी काटन की पुस्तकों में न्यू इंडिया नाम की पुस्तक बहुत अच्छी है। उसका हिन्दी अनुवाद भी हो चुका है।

[दिसम्बर १९१५.]

विज्ञान-खण्ड

प्राणियों के अवयव काट कर लगाने की क्रिया

अमेरिका के संयुक्त राज्यों के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डाक्टर केरल चीर-फाड़ में बड़े कुशल हैं। किसी जानवर का कोई शरीरावयव खराब हो जाने पर उसकी जगह दूसरे जानवर का वही अवयव काट कर वे लगा देते हैं। हाल ही में आपने अपनी दूरा प्रकार की चीर-फाड़ का फल प्रकाशित किया है। किसी कारण से एक कुत्ते की टाँग फाटनी पड़ी। उसकी जगह हाल ही के मरे हुए एक कुत्ते की टाँग आपने लगा दी और हड्डियों तथा धमनियों आदि को बधास्थान बिठा दिया। थोड़े ही दिनों में वह टाँग अच्छी तरह जुड़ गई और कुत्ता दौड़ने-फिरने लगा। यह तो एक साधारण बात है। डाक्टर केरल ने इस विषय में और भी अधिक उन्नति की है। आपने एक कुत्ते के पेट की रुधिर-वाहिनी नाड़ी के स्थान पर मनुष्य की रुधिर-वाहिनी नाड़ी लगाने में भी सफलता प्राप्त की है। आप एक गुर्दे को दूसरे गुर्दे के स्थान पर भी लगा सकते हैं। एक बार आपने एक बिछी के दोनों गुर्दे निकाल लिये। फिर दायीं गुर्दा दाहिनी ओर और दाहिना बाईं ओर लगा दिया। गुर्दा एक बड़ा ही नाजुक अङ्ग है। उसके चारों तरफ़ नसों, धमनियों और स्नायुओं का जाल सा बिछा रहता है। शरीर के अन्य भागों से भी उसका घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। ऐसी दशा में गुर्दों को एक दूसरे से बदल कर पुनः उनके उचित स्थान पर रख देना बहुत बड़ा काम है। एक रोगाक्रान्त गुर्दे के निकाल डालने पर भी मनुष्य जीता रह सकता है। परन्तु ऐसी दशा में दूसरे गुर्दे को द्रुगुता काम करना पड़ता है। इस कारण रोग के पुनः लौटने का डर रहता है। यदि डाक्टर केरल का अनुभव मनुष्यों पर भी उपयोगी सिद्ध हो गया तो यह आश्चर्य अब दूर हो जायगी। इस से मानव जाति का बहुत उपकार हो सकेगा।

[अप्रैल १९१२]

पेड़-पौधों में चेतना-शक्ति

जीवधारियों और पौधों की जीवन-क्रियायें देखने से मालूम होता है कि इन दोनों में बहुत भेद है। धक्का लगते ही जीव-जन्तुओं में किसी न किसी प्रकार की हलचल देख पड़ती है; परन्तु पौधों में यह हलचल नहीं देख पड़ती। जन्तुओं के शरीर में कुछ ऐसे ज्ञान-तन्तु हैं, जो स्वयं किसी बाहरी कारण के बिना, कुछ न कुछ क्रिया करते रहते हैं; और जब कुछ विशेष दवायें दी जाती हैं, तब इस स्वाभाविक क्रिया में बहुत परिवर्तन हो जाता है। अब तक पौधों में ऐसी कोई क्रिया न देखी गई थी। जन्तुओं की शारीरिक रचना में ज्ञान-तन्तुओं का इतना विकास देख पड़ता है कि जब उन के शरीर के किसी भाग में कुछ हलचल होती है, या जब शरीर के बाहर कुछ हलचल होती है, तब इस बात की खबर उन्हें तुरन्त ही मिल जाती है। परन्तु सब वैज्ञानिकों की अब तक यही राय थी कि पौधों में ज्ञान-तन्तुओं की क्रिया—चेतना शक्ति—नहीं है।

दस बारह वर्ष पहले, कलकत्ते के प्रोफेसर बसु ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये थे और विलायत के वैज्ञानिकों के सामने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि जन्तुओं के समान पौधों में भी संवेदना होती है—पौधों की जीवन-क्रिया जन्तुओं की जीवन-क्रिया से भिन्न नहीं है। तब से संसार के वैज्ञानिकों की सम्मति में परिवर्तन हो गया है। उस समय अध्यापक बसु ने इस आविष्कार की भी सूचना दी थी कि पौधों में केवल संवेदना ही नहीं है, किन्तु उन में ज्ञान-तन्तुओं की रचना भी पाई जाती है जिनके द्वारा, हमारे ही समान, वे भी अपने भिन्न भिन्न अवयवों की हलचल अच्छी तरह जान सकते हैं। इस आवि-

ष्कार को प्रयोग द्वारा सिद्ध करने के लिए बसु महोदय को लगभग दस वर्ष तक लगातार यत्न करना पड़ा। हर्ष की बात है कि आपका यत्न अब सफल हो गया है।

पौधों की आन्तरिक जीवन-क्रिया—चेतना शक्ति—की माप करने के लिए प्रोफेसर बसु ने एक नया यन्त्र बनाया है, जिसको अँगरेजी में Resonant Recorder कहते हैं। इस यन्त्र के द्वारा पौधों में ज्ञान-तन्तुओं के अस्तित्व का पता तो लग ही जाता है; साथ ही ज्ञान-तन्तुओं की गति का हिसाब भी मालूम हो जाता है। आश्चर्य की बात है कि जैसे मनुष्यों की विचार-शक्ति की माप 'क्रोनास्कोप' से की जाती है, वैसे ही अध्यापक बसु के उक्त यन्त्र से यह मालूम किया जा सकता है कि किसी पौधे में संवेदना होने के बाद उसकी ख़बर ज्ञान-तन्तुओं को पहुँचाने के लिए कितना समय लगता है। ज्ञान-तन्तुओं को किसी संवेदना का समाचार पहुँचाने की क्रिया बड़े पौधों में उतनी तीव्र नहीं होती जितनी कि छोटे और पतले पौधों में होती है। ज्ञान-तन्तुओं की गति जान लेने के सिवा यह यन्त्र एक और भी काम करता है। वह यह भी बता देता है कि भिन्न भिन्न दशाओं में, (जैसे सरदी और गर्मी में) पौधे की जीवन-क्रिया पर क्या असर पड़ता है। कुछ समय हुआ, कलकत्ते में एक सभा हुई थी। बङ्गाल के गवर्नर साहब सभापति थे। उस समय बसु महोदय ने अपने इस नये यन्त्र के अनेक प्रयोग कर के यह सिद्ध कर दिया कि पौधों में ज्ञान-तन्तुओं की क्रिया-चेतना शक्ति है। सारांश यह कि पौधों की जीवन-क्रिया में भी वही बातें पाई जाती हैं जो प्राणियों या जीवधारियों की जीवन-क्रिया में हैं। अब वैज्ञानिक प्रयोगों से यह बात सिद्ध हो गई है कि पौधों में हलचल (Irritation), संवेदना (Feeling) और ज्ञान-तन्तुओं की क्रिया (Nervous Impulse) अर्थात् चेतना-शक्ति भी है। बसु बाबू का यह वाक्य ध्यान में रखने योग्य है—“The animal and the plant are now seen to

be a multiform unity in a single Ocean of Being ” इसका अर्थ यदि वेदान्त की भाषा में यह कहा जाय कि ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’—सारा विश्व चैतन्य से ओतप्रोत भरा है—तो अनुचित न होगा । हमारे प्राचीन वेदान्त—शास्त्र अथवा अध्यात्म—विद्या के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि उसके प्रमेय आधुनिक विज्ञान की पद्धति से सिद्ध किए जा रहे हैं । सचमुच उस वैज्ञानिक की आत्मा के आनन्दानुभव का वर्णन कोई नहीं कर सकता जिसके अन्तःकरण में प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा यह प्रतीति हो गई है कि इस संसार में ‘एक ही जीव-तत्त्व का समुद्र’—a single Ocean of Being—फैला हुआ है ।

[नवंबर १९१३.

ज्ञानेन्द्रियों की संख्या क्या पाँच से भी अधिक है ?

आज तक जितने तत्त्ववेत्ता हो गये हैं, सभी ने मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों की संख्या पाँच ही मानी है। आँखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूँघना, जिह्वा से स्वाद लेना और त्वचा से स्पर्श करना—यही मनुष्य के सब प्रकार के ज्ञान के पाँच द्वार हैं। विकास-सिद्धान्त का कथन है कि प्राणियों की ये ज्ञानेन्द्रियाँ एक-दूसरे और एक ही साथ उत्पन्न नहीं हुईं। अवश्य ही किसी समय प्राणियों की ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच से भी कम रही होंगी। यह बात तो अनेक प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी है कि कुछ प्राणियों में नेत्रेन्द्रिय का विकास धीरे धीरे और बहुत समय में हुआ है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि यदि मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियों की वर्तमान संख्या गत-कालीन उत्क्रान्ति का परिणाम है, तो इसी प्रकार उत्क्रान्ति होते होते भविष्यत् में यह संख्या अधिक भी हो सकती है। इस बात का निर्णय करना बहुत कठिन है कि भविष्यत् में क्या होगा। परन्तु इस विषय में सर आलिवर लाज साहेब ने जो राय दी है, वह निस्सन्देह-विचार करने योग्य है। विज्ञान की उन्नति के लिए विलायत में एक सभा (British Association for the Advancement of Science) है। लाज साहेब इस सभा के सभापति हैं। कुछ दिन हुए, आपने उस सभा में दिये गये अपने व्याख्यान में कहा था कि हमारे चारों ओर ऐसी अनेक बातें हैं जिनका हमें कुछ भी ज्ञान नहीं, जैसे बिजली। इसका कारण यही है कि हमारी वर्तमान ज्ञानेन्द्रियाँ, अपनी वर्तमान उत्क्रान्त अवस्था में, उन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं। अतएव

उन्हें कृत्रिम यन्त्रों की सहायता लेनी पड़ती है। इन सब बातों का विचार करके मानस शास्त्र-वेत्ताओं और शरीर शास्त्र-वेत्ताओं ने यह निश्चय किया है कि मनुष्य के दो और ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, जिनके द्वारा उन विषयों का बोध होता है जो वर्तमान पाँचों इन्द्रियों में किसी से भी नहीं हो सकता। इन नूतन ज्ञानेन्द्रियों को उष्णता-बोधक (Sense of heat or temperature) और अवरोध-बोधक (Sense of resistance) नाम दिये गये हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके इस बात की जाँच कर ली है कि कुछ मनुष्यों में तो अवरोध-बोधक इन्द्रिय का अभाव होता है, पर कुछ में उसकी पूरी शक्ति पाई जाती है।

भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की गति होती है, जिसका बोध या ज्ञान तभी होता है जब योग्य साधन प्राप्त होता है। मनुष्य की वर्तमान पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ ही किसी वस्तु की गति का बोध करानेवाले साधन या मार्ग हैं। परन्तु ये मार्ग अब तक पूर्णवस्था को नहीं पहुँचे हैं। ऐसी अनेक वस्तुयें हैं जिनकी सूक्ष्म गति (लहर या कम्प—Vibration) का बोध उन्हें नहीं हो सकता। देखिए, प्रकाश-कम्प के विषय में प्रोफ़ेसर डेनियल्स ने लिखा है—

“There may perhaps be ether-waves more or less rapid than the extreme limits mentioned, (392,000,000,000,000 to 757,000,000,000,000); but we have no sense by which their existance is made known to us and, at present, no experimental means of investigating them.”

इसमें सन्देह नहीं कि प्रकृति देवी अनेक प्रकार से हम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराने का प्रयत्न कर रही है। जब तक हमारी वर्तमान पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ उसकी पुकार की ओर ध्यान देने में समर्थ होती हैं, तब तक हम उसकी ओर ध्यान देते ही रहते हैं; परन्तु जब हम देखते हैं कि प्रकृति की पुकार की ओर ध्यान देने योग्य कोई इन्द्रियाँ

हमारे नहीं हैं, तब हम चुप हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में जब कि यह विश्वास है कि प्रकृति देवी अनादि काल से पुकार रही है, वह सदा इसी तरह पुकारती रहेगी और हम लोगों ने अब तक उसकी पूरी पुकार नहीं सुनी है, तब यही सिद्धान्त निकलता है कि हमारी ज्ञानेन्द्रियों की संख्या निस्सन्देह पाँच से अधिक है। यदि किसी मनुष्य को ऐसी वस्तु का ज्ञान हो जाय जो हमारी वर्तमान पाँचों इन्द्रियों से प्राप्त नहीं हो सकती तो उस अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय में आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। मालूम होता है कि अब धीरे-धीरे धोरप के वैज्ञानिक विद्वान् अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय में अद्भुत बातों का आविष्कार कर दिखावेंगे।

[जुलाई १९१४.

नीरोगता-निदर्शक शरीर-स्थिति

बहुत कम लोग बता सकते हैं कि कौन मनुष्य नीरोग है और कौन नहीं। अतएव एक ऐसा नक्शा नीचे दिया जाता है जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य के शरीर की जाँच करने से उसके नीरोग अथवा सारोग होने का पता लग जाता है। यह बात आवश्यक नहीं कि प्रत्येक नीरोग मनुष्य के शरीर की स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए; तथापि सामान्यतः यह तालिका प्रमाण योग्य है। पहले अपने शरीर की ऊँचाई माप लें। फिर नीचे लिखा हुआ नक्शा देखिए। यदि आपके शरीर की स्थिति इस नक्शे से मिलती जुलती है तो आप नीरोग हैं।

ऊँचाई	वज़न	छाती	कमर	भुजा- वण्ड	हाथ की पिंडली	जाँघ	पैर की पिंडली	गर्दन
फुट- इंच	पौंड	इंच	इंच	इंच	इंच	इंच	इंच	इंच
५-०	११६	३४	२५ $\frac{१}{२}$	११ $\frac{३}{४}$	११	१८	१२	१२ $\frac{१}{२}$
५-१	१२०	३५	२५ $\frac{३}{४}$	१२	११ $\frac{१}{२}$	१८ $\frac{१}{२}$	१२ $\frac{१}{२}$	१२ $\frac{३}{४}$
५-२	१२६	३६	२६ $\frac{१}{२}$	१२ $\frac{१}{२}$	११ $\frac{१}{२}$	१९	१२ $\frac{१}{२}$	१३
५-३	१३३	३७	२७ $\frac{१}{२}$	१२ $\frac{१}{२}$	११ $\frac{३}{४}$	१९ $\frac{१}{२}$	१२ $\frac{३}{४}$	१३ $\frac{१}{२}$
५-४	१३६	३८	२८	१२ $\frac{३}{४}$	१२	२०	१३	१३ $\frac{१}{२}$
५-५	१४२	३८ $\frac{१}{२}$	२८ $\frac{३}{४}$	१३	१२	२० $\frac{१}{२}$	१३ $\frac{१}{२}$	१३ $\frac{३}{४}$
५-६	१४३	३९	२९ $\frac{१}{२}$	१३ $\frac{१}{२}$	१२ $\frac{१}{२}$	२१	१३ $\frac{१}{२}$	१४
५-७	१४६	३९ $\frac{१}{२}$	३० $\frac{१}{२}$	१३ $\frac{१}{२}$	१२ $\frac{१}{२}$	२१ $\frac{१}{२}$	१३ $\frac{३}{४}$	१४ $\frac{१}{२}$
५-८	१५५	४०	३० $\frac{३}{४}$	१३ $\frac{३}{४}$	१२ $\frac{१}{२}$	२२	१४	१४ $\frac{१}{२}$
५-९	१६१	४० $\frac{१}{२}$	३१ $\frac{१}{२}$	१४	१२ $\frac{३}{४}$	२२ $\frac{१}{२}$	१४ $\frac{१}{२}$	१४ $\frac{३}{४}$
५-१०	१६९	४१	३२ $\frac{१}{२}$	१४ $\frac{३}{४}$	१२ $\frac{१}{२}$	२३	१४ $\frac{१}{२}$	१५
५-११	१७४	४१ $\frac{१}{२}$	३२ $\frac{३}{४}$	१४ $\frac{१}{२}$	१३	२३ $\frac{१}{२}$	१४ $\frac{३}{४}$	१५ $\frac{१}{२}$
६-०	१७८	४२	३३ $\frac{१}{२}$	१४ $\frac{३}{४}$	१३	२४	१५	१५ $\frac{१}{२}$

नोट—एक पौंड कोई आध सेर के बराबर होता है ।

[मई १९१७.]

रोग-परीक्षक यन्त्र

आयुर्वेद विषयक ग्रन्थों में रोग-निदान की बड़ी महिमा है। वैद्य के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि रोगी की पीड़ा का कारण क्या है, अर्थात् वह किस रोग से पीड़ित है। इसका निश्चय ठीक ठीक हो जाने ही से उचित चिकित्सा हो सकती है। रोग का ठीक ठीक ज्ञान न होने से फी गई चिकित्सा बहुत करके व्यर्थ जाती है और कभी कभी रोगी को अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है। आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा के ग्रन्थों में लिखा है कि अमुक रोग होने के पहले रोगी के शरीर में कौन कौन चिह्न उत्पन्न होते हैं और रोग का प्रादुर्भाव हो जाने पर क्या दशा होती है। अँगरेजी अर्थात् एलोपैथिक चिकित्सा के ग्रन्थों में भी इन चिह्नों का उल्लेख है। पर पहली दोनों प्रकार की चिकित्साओं में एक विशेषता है। वह है नाड़ी-परीक्षा। इस नाड़ी-ज्ञान या नाड़ी-परीक्षा के अद्भुत अद्भुत चमत्कारों का वर्णन कभी कभी वैद्यों और इकीमों के मुखार-विन्द से सुनने में आता है। वे कहते हैं कि अमुक वैद्य ने अमुक की नाड़ी देख कर बता दिया कि उसने चने की दाल या कद्दू की तरकारी खाई है; अथवा १२ वर्ष बाद उसे राजयक्ष्मा, पीनस या कुछ रोग होने-वाला है। सुनते हैं, पूने में मेहेंदले नाम के एक वैद्य थे। वे रोगी की नाड़ी में धागा बाँध कर दूर बैठते थे और उसके दूसरे छोर के स्पर्श से रोग-परीक्षा करते थे। अस्तु; ये बातें कहाँ तक सत्य हैं, अथवा इनमें कुछ सार भी है या नहीं, यह तो वैद्यराज जी ही जानें। हम ने जो कुछ सद्वैद्यों से सुना है, वह इतना ही है कि नाड़ी-परीक्षा से शरीरस्थ वात, पित्त और कफ का तारतम्य मात्र जाना जा सकता है। और चूँकि इन्हीं तीनों में वैषम्य हो जाने से प्रायः रोग उत्पन्न होते हैं, इससे ठीक ठीक नाड़ी-ज्ञान के सहारे चिकित्सा में सुभीता ज़रूर होता है। परन्तु इस नाड़ी-ज्ञान पर

डाक्टरों का विश्वास नहीं। नाड़ी की गति से वे सबलता या निर्बलता और ज्वर या ज्वराभाव मात्र का अनुमान कर सकते हैं। एक दिन हम एक दवाखाने में बैठे थे। उसी समय एक स्त्री आई। उसे बवासीर की शिकायत थी और कई रोज़ से दस्त न हुआ था। उसने डाक्टर साहब को नाड़ी दिखाई। डाक्टर साहब ने पूछा, क्या शिकायत है? उत्तर में उसने सिर्फ यही कहा कि नाड़ी ही से आप जान लीजिए कि मुझे क्या कष्ट है। बार बार डाक्टर साहब ने उससे बीमारी का नाम पूछा और बार बार उसने वही जवाब दिया। अन्त को डाक्टर साहब ने झुंझला कर कहा—“नाड़ी अपना हाल कैयों और हकीमों ही से कहती है, डाक्टरों से नहीं। तुम उन्हीं के पास जाव। नाड़ी के अक्षर पढ़ना हम लोग नहीं जानते। इस काम में वैद्य और हकीम ही प्रवीण होते हैं।” इसी से हमने ऊपर कहा कि आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में, रोग-निदान-विषयक कुछ विशेषता है।

डाक्टरी चिकित्सा में इस विशेषता का अभाव डाक्टरों को बहुत काल से खलता चला आ रहा है। उसे दूर करने की चेष्टायें भी, समय समय पर, हुई हैं; पर कामयाबी नहीं हुई। अब उन लोगों के सौभाग्य से कामयाबी के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे हैं। सतत अम, चिन्तन और उद्योग से क्या नहीं हो सकता? अमेरिका के सान-फ्रांसिस्को नगर के निवासी डाक्टर अबरम्स (Abrams) ने, इस अभाव के दूरीकरण के लिए, पहले-पहल एक यन्त्र बनाया और उसका नाम रक्खा आससिक्लो-क्लास्ट (Oscillo-clast)। रोगी के रक्त या लाला (लार) की परीक्षा इस यन्त्र से करके वह यह बता देने लगा कि उसे क्या रोग है। पर उस के इस यन्त्र में बहुत सी त्रुटियाँ रह गईं। इस यन्त्र को देख ग्लासगो के बॉयड (Boyd) नामक डाक्टर का ध्यान इसकी त्रुटियों की ओर गया और वह इसे अधिक उपयोगी बनाने की फ़िक्र में लगा। अब उस दिन, एक अखबार में हमने पढ़ा कि उसने उस यन्त्र में फेर-फार करके

उसे बहुत उन्नत और प्रायः निर्दोष कर दिया है। उसने अपने यन्त्र का नाम रक्खा है—वायड का एमानोमीटर (Royd's Emanometer)। रोग का उद्भव होने पर रोगी के शरीरस्थ रुधिर और लाला में एक प्रकार की कम्पन-शीलता उत्पन्न हो जाती है। हर रोग के कम्पन की गति भिन्न भिन्न होती है। यन्त्र द्वारा रुधिर की परीक्षा करने से ज्ञात हो जाता है कि कम्पन कैसा है और यह किस रोग का सूचक है। इस यन्त्र की गति-मापक शक्ति इतनी सूक्ष्म है कि तेज़ धूप, तेज़ गन्ध और तेज़ रक्त के योग से भी इसकी स्थिति में अन्तर आ जाता है। अपनी इसी सूक्ष्मता और विशेषता के कारण यह बता देता है कि जिसका यह रुधिर है, वह किस रोग से पीड़ित है अथवा आगे उसे कौन रोग होनेवाला है। वह शरीर की जीवनी शक्ति की माप भी कर देता है। चिकित्सा से लाभ हो रहा है या नहीं, शरीर की शक्ति बढ़ रही है या नहीं—इसकी परीक्षा भी वह कर देता है। लिखा तो यहाँ तक है कि उससे यह भी ज्ञान हो जाता है कि कौन औषधि या किस प्रकार की औषधियाँ इस रोग में कारगर हो सकती हैं। इससे यह न समझना चाहिए कि इसकी बताई हुई औषधियों से रोगी अच्छा ही हो जाता है; क्योंकि अच्छा होना या न होना और भी कई बातों पर अवलम्बित रहता है। परन्तु इसकी बदौलत इस बात का निश्चय ज़रूर हो जाता है कि यदि रोग निर्मूल हो सकेगा तो असुख औषधियों ही से निर्मूल होगा। राजबक्ष्मा, नासूर, मौसमी बुखार, गिलटी, वरम आदि रोग इसकी निर्दिष्ट औषधियों से जाते रहे हैं। किसी किसी रोगी को तो उनसे आनन्-फ़ानन् फायदा हुआ है। होमियोपैथिक औषधियों ही से अभी तक यह यन्त्र रोग-नाश का उपाय बताने में समर्थ हुआ है, प्लेगपैथिक औषधियों से नहीं। खैर, यही क्या कम है। इस यन्त्र के प्रचार से डाक्टरों को अपने रोगियों को, नाड़ी की रूप-रेखाएँ पढ़ाने के लिए, बैलों के पास तो न दौड़ाना पड़ेगा।

[मई १९२३.]

समुद्र-तल का तथ्य-ज्ञान

जो भ्रष्ट, अल्पज्ञ या अज्ञान हैं, वे एक हिसाब से बहुत अच्छे हैं। वे अपने घर, अपने गाँव, अपने नगर या अपने देश ही के थोड़े बहुत ज्ञान से सन्तुष्ट रहते हैं। उनकी दृष्टि बहुत ही संकुचित होती है। वह एक परिमित सीमा के बाहर जाती ही नहीं। उन से आप पूछिए, मुलतान कहाँ है और किरानी दूर है? वे नहीं जानते। ऐसे आदमी समुद्र की लम्बाई या गहराई आदि जानने की क्यों परवा करने लगे। वे तो कह देंगे कि हमें इन बातों से क्या मतलब? तुलसीदास कब हुए, यह जानने की उन्हें ज़रूरत नहीं। वे केवल तुलसीदास की रामायण पढ़ेंगे; तुलसीदास कौन थे, कहाँ रहे, कब मरे, इसके ज्ञान-सम्पादन की वे कुछ भी चेष्टा न करेंगे। सारांश यह कि वे आम खायेंगे, पेड़ न गिनेंगे।

संज्ञानों और विज्ञान-वेत्ताओं की बात जुदी है। ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है; और ज्ञान है अनन्त। अतएव ज्ञान की मात्रा जिस में जितनी ही अधिक है, वह उतनी ही अधिक ज्ञान-प्राप्ति की चेष्टा करता है। ज्ञानाधिक्य ही से परमात्मा की लीलाओं का आभास मिलता है और उसकी अधिकाधिक अवगति ही से उसके पास तक पहुँच जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी लिए विद्वान् ज्ञानार्जन की चेष्टा में सदा रत रहते हैं और इस ब्रह्माण्ड की रचना आदि पर विचार करके अपनी ज्ञान-दृष्टि की सीमा बढ़ाते हैं।

पण्डितों का अनुमान है कि हमारी पृथ्वी किसी समय भट्ठी में गले हुए लोहे के तरल द्रव के रूप में थी। धीरे-धीरे उसमें गैस (वाष्प) की उत्पत्ति हुई। उसके अनन्तर उसका पृष्ठ-देश जलीय द्रव्यों से पूर्ण

हो गया। यह भू-गोलक जैसे जैसे उण्डा होता गया, वैसे ही वैसे इस पर उन्मिजों और जीवधारियों की उत्पत्ति होती गई। जो अंश इसका बहुत दब गया, उसमें सर्वत्र जल भर गया। जो ऊँचा रहा, नीचे को धँसा नहीं, उससे जल सिमिट कर नीची जगहों में चला गया। फल यह हुआ कि सूखी जगह प्राणियों के बसने योग्य हो गई। सो इस भूतल पर कहीं तो जल हो गया और कहीं थल। थल कम रहा, जल अधिक है।

यह बहुत पहले की कथा—करोड़ों वर्ष की पुरानी—है। उसके अनन्तर भी भू-पृष्ठ पर बराबर परिवर्तन होते गये और अब भी होते रहते हैं। भूगर्भ में भीतर ही भीतर उत्पात होने से कोई जगह धँस जाती है तो कोई ऊपर उठ आती है। कभी तट से समुद्र कोसों दूर चला जाता है, कभी सूखी ज़मीन पर कोसों तक समुद्र—जल फैल जाता है। यहाँ तक कि समुद्र-गर्भ से नये नये टापू निकल आते हैं और पुराने टापू जलमग्न हो जाते हैं। विद्वानों का अनुमान तो यहाँ तक है कि जहाँ इस समय आटलांटिक महासागर है, वहाँ किसी समय कोई महादेश था। अर्थात् योरप, अमेरिका और अफ्रिका, ये तीनों महादेश प्रायः एक दूसरे से संलग्न थे। आटलांटिक महासागर उतना पुराना नहीं जितना कि पैसिफिक अर्थात् प्रशान्त महासागर है। इसी से वह उतना गहरा भी नहीं। इस महासागर में जो पुराने द्वीप हैं, उनके आदिम निवासियों की रहन-सहन की कोई कोई बात और उनके किसी किसी औज़ार की शकल—सूरत अन्य देशों की बातों और शकल—सूरत से मेल खाती है। इस समानता से यह अनुमान और भी दृढ़ हो जाता है कि आटलांटिक महासागर की जगह पहले कोई देश था; और वहाँ-वालों का आवागमन अन्य संलग्न देशों में होता था; अथवा इन सभी देशों में प्रायः एक ही प्रकार की सभ्यता का आवास था।

थल पर जो कुछ है, उसे तो हम चर्म-चक्षुओं से देख सकते हैं। पर

जल के भीतर क्या है, यह जानना हमारे लिए सम्भव नहीं। और जिस पृथ्वी पर हमारा वास है, उसका अधिकांश जल-पारावार ही से परिपूर्ण है। फिर वह जल भी कैसा कि कभी वह दूर चला जाता है, कभी पास आ जाता है, कभी अपने पेट से थल को ऊपर फेंक देता है और कभी बड़े बड़े स्थल-खण्डों को समूचा निगल जाता है। इसी से अज्ञेय या अज्ञात जल-गर्भ के भीतरी दृश्य देखने या उनका थोड़ा बहुत ज्ञान-सम्पादन करने की इच्छा होना विज्ञानियों के लिए सर्वथा स्वाभाविक है। वे यह जानना चाहते हैं कि महासागरों की गहराई कितनी है; उनके भीतर कहाँ कहाँ पर्वत और पर्वत-श्रेणियाँ हैं, और कहाँ किस प्रकार के प्राणी उसमें रहते हैं।

खोज करने से विद्वानों को इस बात का पता तो बहुत समय हुआ, लग चुका था कि समुद्र-गर्भ में अनन्त प्राणियों का वास है। वे प्राणी अनन्त प्रकार के हैं और उनमें से कितने ही बड़े भयङ्कर और कितने ही बड़े विलक्षण भी हैं। पर उसका तल-देश कैसा है—कहाँ कितना ऊँचा-नीचा है—यह वे अब तक न जान सके थे। पर योरप के गत महायुद्ध में वैज्ञानिक विद्वानों को इस बात के जानने के साधन भी बहुत कुछ प्राप्त हो गये।

जब जलान्तर्गामिनी नौकायें अर्थात् सब-मेरीन नावें बहुत उत्पात मचाने लगीं और जहाज़ों को तोड़ने-फोड़ने लगीं, तब उनकी स्थिति का ज्ञापक एक यन्त्र तैयार किया गया। वह यन्त्र तटवर्ती विशेष विशेष स्थानों पर लगाया गया और विद्युद्वाहक तार द्वारा उसका सम्बन्ध समुद्र से कर दिया गया। वह यन्त्र समुद्र के भीतर होनेवाले शब्द को पकड़ कर उसकी दूरी बताने लगा। इससे यह ज्ञात होने लगा कि इतनी दूर पर समुद्र के भीतर सब-मेरीन है। अतएव उसका नाश करने अथवा उससे बचने के उपाय किये जाने लगे। यह बात यहीं तक रही।

इसके बाद एक वैज्ञानिक ने इस यन्त्र में कुछ फेर-फार करके एक

और यन्त्र धकाया । उससे समुद्र की गहराई जानने का साधन सुलभ हो गया । इस यन्त्र के सहारे किया गया आघात या शब्द समुद्र-तल तक चला जाता है और वहाँ ठोकर खाकर फिर यन्त्र में लौट आता है । उसे जाने और लौट आने में जितना समय लगता है, उसी के अनुपात से समुद्र की गहराई जानी जाती है ।

यह साधन सम्पन्न हो जाने पर संयुक्त-देश, अमेरिका के विज्ञान-विशारदों को एक बात सूझी । उन्होंने कहा, लाओ समुद्र-तल की खोज करें । इसलिए अमेरिका के राजकीय नाविक विभाग के कर्णधारों ने स्टुवर्ट नाम के एक जहाज को सजाकर समुद्र की थाह लेने भेजा । यह जहाज न्यू-पोर्ट नाम के बन्दरगाह से रवाना हुआ और जिबराल्टर तक चला गया । इस तरह उसने कोई सवा तीन हजार मील की यात्रा की और जगह-जगह समुद्र की गहराई नापी । यह काम करके उस पर गये हुए विज्ञान-विशारदों ने एक नक्शा तैयार कर दिया । उनकी खोज से मालूम हुआ कि जिस मार्ग से वह जहाज गया था, उस मार्ग में समुद्र की गहराई कम से कम ५४ फुट और अधिक से अधिक १९२०० फुट है । इसका मतलब यह हुआ कि कहीं कहीं पर समुद्र लगभग ४ मील गहरा है । अर्थात् यदि छोटे का एक गोला समुद्र में डाला जाय तो जल के भीतर ही भीतर ४ मील तक जाने पर कहीं वह समुद्र-तल पर पहुँच सके ! इस खोज से यह भी मालूम हुआ कि न्यू-पोर्ट से आज़ोरस नामक टापू तक समुद्र के भीतर एक विस्तृत पर्वत-श्रेणी डूबी हुई है । उसके कुछ शृङ्खल उतने ही ऊँचे हैं जितने कि हिमालय के हैं । आज़ोरस नाम का टापू उन्हीं शृङ्खलों के ऊपर है । यह पर्वतमाला इस टापू के पास सबसे अधिक ऊँची है । सम्भव है, किसी समय वहाँ पर कोई महादेश रहा हो । इस टापू के ठीक आगे समुद्र सबसे अधिक गहरा है । फिर धीरे-धीरे उसकी गहराई कम होती गई है और जिबराल्टर के पास समुद्र की इति-श्री होकर स्थल-रूप महादेश के दर्शन होते हैं ।

आटलांटिक महासागर की गहराई का तो यह हाल है, प्रशान्त महासागर की गहराई और भी अधिक है। सम्भव है, कहीं कहीं पर, वह दस पन्द्रह मील गहरा हो। फीलीपाइन नाम के द्वीप-पुञ्ज के पास की गई खोज से मालूम हुआ है कि वहाँ पर समुद्र ३२ हजार फुट अर्थात् ६ मील से भी अधिक गहरा है। याद रखिए, सूर्य का प्रकाश समुद्र के भीतर केवल ३ हजार फुट तक ही जा सकता है। आगे, उस घोर अन्ध-कार में, समुद्र-तल कैसा होगा, इसका पता अगले विज्ञान-वेत्ता ही शायद लगा सकें। हाँ एक बात जो जानी गई है, वह यह है कि जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे उसकी जल की शीतलता भी बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि अधिक गहरी जगहों का तापमान इतना कम हो जाता है जितना कि भूतलवर्ती उन स्थलों का जहाँ शीत के कारण पानी जमकर बर्फ हो जाता है।

[अक्टोबर १९२३.

तार-द्वारा फोटो-चित्रों का भेजा जाना

ध्यान, धारणा और मन की एकाग्रता के अद्भुत कामों का वर्णन भारतीय शास्त्रों में भरा पड़ा है। इन साधनाओं की बदौलत मनुष्य रुई से भी अधिक हलका हो सकता है, व्योम में विचरण कर सकता है, जल की सतह पर चल सकता है और दूर देशों में होनेवाली घटनाओं को प्रत्यक्ष सा देख सकता है। प्रकृति की उपासना करते करते वह परमेश्वर के भी पास पहुँच सकता है। परन्तु इन सब बातों पर अब बहुत कम विश्वास किया जाता है, क्योंकि ऐसे साधनों का आज-कल प्रायः अभाव ही सा है। प्रकृति की ये उपासनार्थे आध्यात्मिक हैं। इनकी कल्पना और साधना करनेवाले भारतवर्षीय थे, और यदि अब भी वे कहीं होंगे तो भारतवर्षीय ही होंगे।

अन्य देशवालों ने प्रकृति के रहस्य जानने के लिए और ही तरह से उसकी उपासना की है। यह उपासना वैज्ञानिक है। विज्ञान-द्वारा उन्होंने प्रकृति के अनेक अद्भुत गुणों और कार्यों का पता लगा लिया है। आकाश-यान, जल-यान, जलान्तर्गामिनी नौकायें, बिजली के अनेक करिबमे, फोटो-चित्र, विद्युत्-मैसैं, कृत्रिम हारे इत्यादि इसी के फल हैं। उन्होंने प्रकृति-परिचर्या करते करते, विज्ञान-द्वारा, पहले-पहल, तार के यन्त्र का आविष्कार किया। थल में हजारों कोस दूर तक उन्होंने बात की बात में, खबर भेजने की प्रक्रिया जान ली। फिर उन्होंने उस प्रक्रिया का प्रचार जल-मार्ग से भी किया। तदनन्तर ये आश्चर्यजनक काम वे बिना तार ही के कर दिखाने लगे। इस पिछली बात का आविष्कार हुए अभी दस ही पन्द्रह वर्ष हुए। अब तो इस बे-तार की प्रक्रिया ने बहुत ही

अधिक उन्नति कर ला है। थल से सैबद्धों कोस दूर समुद्र पर तेरने-वाले जहाज़ों पर ये-तार की तार-बर्तों के यन्त्र रहते हैं। उनकी सहायता से विज्ञ जन दूर दूर के जहाज़ों और स्थानों से बात-चीत कर सकते हैं। अमेरिका में बैठा हुआ एक मनुष्य कोई गीत गाता है; उसे हूंगलैंड में बैठे हुए लोग आसानी से सुनते हैं। हजारों कोस दूर बैठा हुआ एक वक्ता किसी विषय पर वक्तृता देता है। उसे दूसरे देशों के अनेक स्कूलों के छात्र, एक ही साथ, आनन्द से सुनते हैं। प्रकृति के अद्भुत रहस्यों का भेद जानने में, इन विद्वानों ने कितनी सफलता प्राप्त की है, इसके से थोड़े से प्रमाण हैं।

इन लोगों ने अपनी खोज और उपासना की सिद्धि को अब और भी आगे बढ़ा दिया है। अखबारों के सञ्चालन का सब से बड़ा साधन तार और बे-तार के द्वारा भेजे गये समाचार हैं। अनेक अखबार सचित्र निकलते हैं। पर चित्र तार द्वारा नहीं भेजे जा सकते थे। अखबार-वालों को यह त्रुटि बहुत खटकती थी। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर चीन गये हैं। उनके गमन और अभ्यर्थना के समाचार तथा वक्तव्यों भिन्न भिन्न देशों के अखबारों में छप रही हैं और छपेंगी। परन्तु जिनके पास उनके चित्र पहले ही से न रखे होंगे, वे उन्हें न प्रकाशित कर सकेंगे। इस अव्यावस्थिक त्रुटि का दूरीकरण अमेरिका के एक विज्ञान-वेत्ता ने कर दिया है। इस वैज्ञानिक विद्वान् का सम्बन्ध एक अखबार से है।

आधुनिक वैद्युतिक धारा की सहायता से फोटो भेजने का आविष्कार जिसने किया है, उसने एक विशेष प्रकार के यन्त्र का निर्माण किया है। इस यन्त्र का प्रयोग तार द्वारा भी हो सकता है और बिना तार के भी। जहाँ से चित्र भेजा जाता है, वहाँ भी वह यन्त्र लगा रहता है और जहाँ को भेजा जाता है, वहाँ भी। फोटो-चित्र के आधार पर पहले ज़िंक या ताँबे का एक ग्लाक बना लिया जाता है। उस ग्लाक पर अङ्कित हुए उस चित्र में बारीक बारीक लाइनें ही लाइनें होती हैं। उसे यन्त्र

के सिलेंडर पर चढ़ा कर यन्त्र का सञ्चालन आरम्भ कर दिया जाता है। आरम्भ होते ही एक सुई उस ब्लाक की लकीरों पर घूमने लगती है। उसके घूमने से बिजली की धारा में जैसा परिवर्तन होता है—उसके मेलन और विघटन का जैसा दृश्य उत्पन्न होता है—वैसा ही दृश्य दूसरे शहर में रक्खे हुए यन्त्र के प्लेट पर भी अङ्कित हो जाता है। अर्थात् वैसा ही चित्र वहाँ भी तैयार हो जाता है। इस तरह पेकिन से यदि रविन्द्रनाथ की किसी वक्तृता की रिपोर्ट तार द्वारा न्यू-यार्क या लन्दन भेजी जाय और साथ ही नवाविष्कृत यन्त्र की सहायता से उनका चित्र दिया जाय तो वह सब सामग्री न्यू-यार्क या लन्दन में, थोड़ी ही देर बाद, छप कर प्रकाशित ही जायगी। कैसा अद्भुत आविष्कार है ! प्रकृति का रहस्य-ज्ञान प्राप्त कर लेने का कैसा अद्भुत उदाहरण है !

इस आविष्कार से और भी अनेक अद्भुतपूर्व काम हो सकते हैं। भागे हुए अपराधियों के चित्र, उनके हस्ताक्षर और उनके अँगूठों के निशान भी ज्यों के त्यों भेजे जा सकते हैं। उनकी सहायता से पुलिस को उन्हें ढूँढ़ निकालने और गिरफ्तार करने में बहुत सुभीता हो सकता है।

[जून १९२४.

आँसुओं की महिमा

संस्कृत भाषा के कवियों की उक्तियों पर यदि विश्वास किया जाय तो मानना पड़ेगा कि खण्डिता नायिका के आँसु बड़ा ही गजब ढाते हैं। वे नायक का दिल दहला देते हैं, उसकी नाँद-भूख हर लेते हैं, उसे अदृश्य शर-सम्पात का निशाना बना देते हैं और उसके सुखी जीवन को दुःखमय कर डालते हैं। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पड़े हुए मनुष्यों के आँसुओं का परिणाम या कार्य भी भिन्न भिन्न होता है। प्रेयसी की किसी हठ की पूर्ति न होने के कारण उत्पन्न हुए आँसु बड़ा काम करते हैं। उनकी बदीलत अभीष्ट बच्चालङ्कार की प्राप्ति हो सकती है, इच्छित हृदय के दर्शन हो सकते हैं, प्रेम-पात्र के साथ अभिलपित समय तक एकत्र रहने का सौभाग्योदय हो सकता है और अपने विषय में अनधिकार चर्चा या अनधिकार चेष्टा करनेवालों या करनेवालियों को दण्ड मिल सकता है। दुःख, शोक और चिरवियोग से सन्तप्त जनों के अश्रुपात दया, करुणा और सहानुभूति के सागर की सृष्टि कर देते हैं। आँसुओं से शिशुओं की अभीष्ट-सिद्धि—अभिलपित पदार्थों की प्राप्ति—हो सकती है; दीन-दुखियों को दान की प्राप्ति हो सकती है और दण्डनीय मनुष्यों को दिये जानेवाले दण्ड की मात्रा या भीषणता कम हो सकती है। अतएव आँसुओं की महिमा कम नहीं, बहुत अधिक है। उनसे बड़े बड़े काम होते हैं। उनके मूल्यवान् होने में सन्देह नहीं।

परन्तु आँसुओं से अब तक यदि किसी को लाभ पहुँचा है अथवा पहुँचता है तो उसी को जिसकी आँखों से वे निकले हैं या निकलते हैं। अब इस सिद्धान्त को ब्रह्मा पहुँचनेवाला है। अब उनसे दूसरों को भी

लाभ पहुँचने की बहुत बड़ी सम्भावना मालूम हो रही है। इतना ही नहीं, अब तो कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिनसे यह सूचित होता है कि आँसुओं का रोज़गार भी चल निकलेगा, उनकी कोटियाँ खुल जायँगी, उनके लेन-देन का व्यवसाय करने की ओर सैकड़ों आदमी आकृष्ट हो जायँगे। वह इस कारण—

लन्दन में एक अस्पताल है। उसका नाम है सेंट मेरी का अस्पताल। सर अमरोट राइट वहाँ एक डाक्टर हैं। उन्होंने अपने परीक्षागार में, बहुत समय तक खोज करने के अनन्तर, आँसुओं के सम्बन्ध में एक नया आविष्कार किया है। रोते रोते यदि आँसू मुँह में चले जायँ तो वे नमकीन मालूम होते हैं; और नमक रोग-हारक है। उसमें कुछ कुछ तेज़ाब के सदृश गुण हैं। तेज़ाब में कीटाणु जीते नहीं रह सकते; और मनुष्य-शरीर में होनेवाले कितने ही रोगों का—उदाहरणार्थ ट्यूबरकुलैसिस और यक्ष्मा का—कारण ये कीटाणु अथवा अदृश्य या अत्यन्त सूक्ष्म जंतु ही हैं।

आँसुओं में नमकीनपन देखकर पूर्व-निर्दिष्ट डाक्टर साहब के मन में यह आया कि क्या आँसू किसी काम भी आ सकते हैं? बस उन्होंने अपनी परीक्षा और जाँच बड़े परिश्रम से शुरू कर दी। फल यह हुआ कि उनका अनुमान सच निकला। उन्हें आँसुओं में रोगनाशक गुण का पता लग गया। उन्हें मालूम हो गया कि एक छोटा सा आँसू यदि लाखों कीटाणुओं पर छोड़ दिया जाय तो उसके संसर्ग से वे एक पल में नष्ट हो जायँ। अभी कुछ ही समय हुआ, लन्दन की रायल सोसायटी के सदस्यों को डाक्टर साहब के एक सहकारी, डाक्टर अलेग्ज़ाण्डर फ्लेमिङ ने वहाँ आने के लिए आमन्त्रित किया। सब के उपस्थित होने पर, पथा समय, उन्होंने लाखों कीटाणुओं के एक समुदाय पर आँसू की एक बूँद डालकर उसकी महिमा और इस नये आविष्कार की महत्ता का वर्णन किया। बात की बात में सब लोगों ने देखा कि कीटाणुओं का यह जमघट उस अशुविन्दु के सम्पर्क से विलीन हो गया। यह देखकर दर्शकों के आश्चर्य

की सीमा न रही। सभी ने इस घात को स्वीकार किया कि आँसू से बंद कर कीटाणु-नाशक औषधि आज तक और कोई नहीं ज्ञात हुई।

अच्छा तो आँसुओं में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कीटाणुओं का काल है ? इसका पता अभी तक ठीक ठीक नहीं लगा। जॉच और पड़ताल, आश्लेषण और विश्लेषण, बराबर जारी है। आशा ही नहीं, विश्वास है कि शीघ्र ही उस रासायनिक द्रव्य का भी पता लग जायगा। तब आँसुओं से उसका निर्माण होने लगेगा और वह हर दवाखाने में मोल मिल सकेगा। ऐसा होने पर कीटाणुओं पर पूर्ण विजय-प्राप्ति होने में देर न लगा करेगी।

इस आविष्कार की खबर ने योरप और अमेरिका के व्यवसायियों और अन्य लोगों में भी खलबली मचा दी है। वे बड़े बड़े मनसूबे अभी से बाँधने लगे हैं। प्रेयसीजनों के जिन आँसुओं की कदर अब तक प्रेमी ही करते आये हैं, उनकी कदर अब बड़े बड़े डाक्टर और सर्जन तक करेंगे। धन्य उन आँसुओं का सौभाग्य ! उनके अनुपम सौन्दर्य को चित्रित करने के लिए व्यवसायी चित्रकार और मूर्तिकार जैसे अभी उभा, रमा और तारा आदि सुन्दरियों को अपने स्थान पर लाकर उन्हें हजारों रुपये देते हैं, वैसे ही भविष्यत् में व्यवसायी लोग उन्हें रखाने के लिए भी यथेच्छ धन देंगे। औषधियों में काम आने के लिए जैसे अभी बहुत आदमी अपना रक्त बेचते हैं, वैसे ही खक्कड़ कुमारियाँ और कामिनियाँ बड़ों आँसू बेचा करेंगी। इससे न उन्हें कोई कष्ट होगा, न कुछ हानि ही होगी। सुबह उठीं और रोकर आँसुओं से एक ग्लास भर दिया। महीने भर का नहीं तो हफ्ते भर का खर्च ज़रा देर में निकल आया। उन्हीं की नहीं, माताओं की भी बन आयेगी। वे टकटकी लगाये देखती रहेंगी कि कब उनका मुनुवाँ या मुन्नी रोती है। बस रोते ही वे उसके आँसू कटोरे, कटोरी या ग्लास में टपकाने लगेंगी। यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि आँसू निकलने की भी तो कुछ सीमा है। प्रकृति ने शरीर या आँखों में

उनका अटूट खजाना तो भर ही नहीं रक्खा । अतएव बहुत आँसू निकल जाने पर, शायद फिर उनका निकलना बन्द हो जाय । तब क्या होगा ? इसका भी इलाज अभी से सोच लिया गया है । यदि आँसू न निकलेंगे तो आँखों पर प्याज रगड़ने से वे ज़रूर ही निकल पड़ेंगे और बड़ी देर तक निकलते रहेंगे । यदि इस इलाज से भी काम न चलेगा तो आँखों पर वह गैस छोड़ी जायगी जो पिछले योरपीय महायुद्ध में छोड़ी गई थी, और जिसके प्रभाव से घण्टों तक आँखों की अश्रु-वृष्टि बन्द न होती थी ।

[जून १९२४.

आलोचना-खण्ड

अंगरेज अफसरों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा

जिन्हें ज्ञान-सम्पादन का चसका होता है, वे बिना प्रेरणा के और बिना लोभ दिखाये ही अन्य भाषायें सीखते और उनके साहित्य में भरे हुए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। पर यह बात विलायत से इस देश में आये हुए अफसरों में बहुत कम पाई जाती है। अरबी, फ़ारसी और संस्कृत का ज्ञान-सम्पादन करना तो दूर रहा, बिना प्रेरणा और सरकारी आज्ञा के वे यहाँ की वर्तमान भाषायें भी सीखने का बहुत कम कष्ट उठाया चाहते हैं। इसी से गवर्नमेंट तरह तरह के पुरस्कार देकर उन्हें यहाँ की भाषायें सीखने के लिए उत्साहित करती है। इस पुरस्कार-दान आदि के नियम हैं। उनमें गवर्नमेंट ने, अभी हाल ही में, परिवर्तन किया है। कृषि, जङ्गल, पुलिस, पशु-चिकित्सा, प्रबन्ध, न्याय, शिक्षा इत्यादि से सम्बन्ध रखनेवाले मुहकमों के अफसरों के लिए तीन तरह की परीक्षायें नियत हैं—उत्तम, मध्यम और निम्न। वर्तमान-कालीन प्रादेशिक भाषाओं के अतिरिक्त संस्कृत, अरबी, फ़ारसी और पाळी में भी परीक्षायें होती हैं। यहाँ, इस देश में, आगे पर ५ से १० वर्षों तक निम्न और १० से १५ वर्षों तक मध्यम परीक्षा देने का समय निर्दिष्ट है। उत्तम परीक्षा के लिये समय की सीमा निर्दिष्ट नहीं। परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के इरादे से यदि कोई छुट्टी लेकर देशान्तर में रहना चाहे तो उसे छः महीने की छुट्टी भी मिल सकती है। परीक्षा पास करनेवालों को अब ७५०) से लेकर ५०००) तक इनाम मिलेंगे। इनाम अब भी मिलते रहे हैं; पर उनकी रकम अब बढ़ा दी गई है। इससे सूचित

होता है कि थोड़ी रकम इनाम में पाने के लोभ से काफ़ी परीक्षार्थी नहीं मिलते थे। इसी से ये रकमें बढ़ाई गई हैं; क्योंकि जो काम और बातों से नहीं होते, रुपया उन्हें भी करा लेता है। भारतीय युवक हजारों रुपया खर्च करके अँगरेजी पढ़ते और बड़ी बड़ी परीक्षाएँ पास करते हैं। तिस पर भी उन्हें कठिनता से छोटी-मोटी नौकरी मिलती है। इधर जो लोग विलायत से बड़े बड़े पदों पर नियत होकर यहाँ आते हैं, उनमें से अधिकांश, हजारों रुपये के इनाम का लालच दिखाया जाने पर भी, यहाँ की भाषाएँ जी लगा कर नहीं सीखते। फल यह होता है कि उनके सुभीते के लिए भारतीय भाषाओं में लिखे गये कागज़-पत्रों के एक एक टुकड़े का अनुवाद कराना पड़ता है। इससे राजा और प्रजा दोनों की हानि होती है। एक बात हमारी समझ में नहीं आती। अरबी, फारसी आदि की परीक्षाएँ पास कर लेने पर अधिक इनाम क्यों मिलना चाहिए ? इन परीक्षाओं के विशेष ज्ञान से शासन और राज-कार्य में क्या अधिक सुभीता हो सकता है ? अधिक सुभीता तो वर्तमान काल की प्रान्तीय भाषाओं का विशेष ज्ञान प्राप्त करने ही से हो सकता है। इन प्राचीन भाषाओं के ज्ञान की बढ़ती पुरातत्त्व विषयक खोज का काम अवश्य हो सकता है। पर उससे सर्व-साधारण को क्या लाभ ? उन्हें लाभ तो तभी पहुँच सकता है जब विलायती अफ़सर उनकी बातें अच्छी तरह समझ सकें, उनके साथ खटाखट बात-चीत कर सकें, उनकी भाषा पढ़ सकें और लिख भी सकें। पर ऐसे कितने अफ़सर हैं जिन्होंने प्रान्तीय भाषा में लिखने-पढ़ने में विशेष विज्ञता प्राप्त की हो ? अतएव परीक्षा के नियमों और इनाम की इन रकमों में परिवर्तन होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में एक बात और भी विचारणीय है। मद्रुम-शुमारी की रिपोर्टों के लेखक हिन्दी का प्रचार हिन्दुस्तान के कोने कोने में बताते हैं। यहाँ तक कि वे मद्रास, आसाम और ब्रह्म देश तक में उसके बोलने और समझनेवालों का पता देते हैं। पर गवर्नमेंट के सलाहकार और

अधिकारी, कितने ही प्रान्तों के अफसरों के लिए, हिन्दी पढ़ने और उसमें परीक्षा देने की कुछ भी जरूरत नहीं समझते। यह नोट हम ६ जून १९१४ के गैज़ट आफ इण्डिया के आधार पर लिख रहे हैं। उसमें संयुक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त, बङ्गाल और बिहार-उड़ीसा के मूबों के लिए ही हिन्दी की परीक्षा नियत की जाने का उल्लेख है, और प्रान्तों के लिए नहीं। पञ्जाब, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, ब्रह्म देश, मद्रास और बम्बई में हिन्दी परीक्षा नहीं रखी गई। पर उर्दू की परीक्षा सभी प्रान्तों के लिए है। मद्रास और ब्रह्म देश के अफसर भी उर्दू सीख कर उसकी परीक्षा दे सकते हैं। परन्तु यदि कोई हिन्दी सीखना चाहे तो वह परीक्षा नहीं दे सकता। यह प्रजा के सुभीते की बात नहीं। प्रजा की भाषा जानने से हाकिम प्रजा की बात समझ सकते हैं। जिन प्रान्तों में हिन्दी-परीक्षा नहीं रखी गई, उनमें लाखों आदमी ऐसे हैं जो उर्दू नहीं, हिन्दी ही जानते हैं। भला ब्रह्म देश और मद्रास में उर्दू का क्या काम ? अतएव इन हिन्दी बोलनेवालों के सुभीते का खयाल गवर्नमेंट को रखना था। आशा है, वह अवश्य रखेगी।

[अगस्त १९१४.]

आवकारी के महकमे की रिपोर्ट

सरकार ने एक बड़े महत्त्व का महकमा कायम कर रक्खा है। उसका सम्बन्ध आवकारी से है। शराब, ताड़ी, गाँजा, भक्त, चरस, अफीम की बेक्री और निगरानी का काम उसे सिपुर्द किया गया है। उसके बड़े ज़ाहब हर साल अपनी कारगुज़ारी की रिपोर्टें पेश करते हैं, और गवर्नर महाशय उस पर अपना यक्तन्य प्रकट करते हैं। मार्च १९२१ में खतम हुए साल की रिपोर्टें और उस पर व्यक्त किये गये सरकारी वक्तव्य को पढ़ कर सन्तोष कम होता है, असन्तोष अधिक।

फरपना कीजिए कि किसी लड़के की आदत मिठाई खाने की पड़ गई है। माँ-बाप के बहुत कुछ समझाने-बुझाने पर भी वह उस आदत को नहीं छोड़ता। घर से रुपये-पैसे उठा ले जाता है; बर्तन तक बेच लेता है; और मिठाई खाता है। घर में कुटुम्बी चाहे फाकेकशी करें, मनोहर को मिठाई जरूर चाहिए। अतएव वह औरों का माल-मत्ता चुरा कर भी पाव भर भेड़े रोज़ उड़ाता है। यह देखकर पिता ने फी पेड़ा एक चपत दण्ड उसके लिए निश्चित कर दिया। पर मनोहर की यह आदत नहीं छूटी। तब एक साल बाद पिता ने दण्ड की मात्रा दो चपत, तीसरे साल तीन चपत कर दी। इसी तरह यह बढ़ाता गया। पर यह न किया कि मनोहर का घर से निकलना ही बन्द कर देता या कुछ रोज़ के लिए उसे ऐसी जगह रख देता जहाँ उसे मिठाई बिलकुल ही न मिलती। बताइए, ऐसे माता-पिता की सुत-वत्सलता की निन्दा की जाय या प्रशंसा ?

गवर्नमेंट कुछ कुछ ऐसे ही माँ-बाप का अनुकरण कर रही है। नशे से मनुष्य सदाचार ही से नहीं गिर जाता, वह बिलकुल ही निकम्मा भी हो

जाता है। उस का शरीर किसी काम का नहीं रहता। समाज के लिए वह भार-भूत हो जाता है। सरकार अपने को प्रजावर्ग का माँ-बाप कहती है, पर नशीली चीज़ों की बिक्री एक-दम ही बन्द नहीं करना चाहती। वह उसी चपलवाली नीति का अवलम्बन कर रही है। वह कहती है, बिक्री बन्द न करेंगे; क्योंकि उससे करोड़ों रुपयों की आमदनी बन्द हो जायगी। हाँ, महसूल बढ़ा देंगे और बिक्री के साधन कम कर देंगे। वह अपनी इस नीति के अनुसार बहुत समय से काम कर रही है और उसकी सफलता पर खूब खुश भी हो रही है। खुशी का कारण यह है कि शराब घरेलू पर महसूल खूब बढ़ गया है, बिक्री की दुकानें भी कम हो गई हैं; पर आमदनी नहीं घटी। वह उल्टा बढ़ गई है। “नशीली चीज़ों का खर्च तो कम, पर उसकी बिक्री से आमदनी अधिक”—यह है सरकार का मूल मंत्र। यहाँवालों की बात जाने दीजिए। अमेरिका से पुसिफुड जाम्सन नाम के एक महाशय आज-कल इस देश में पधारे हैं। वे यह उपदेश दे रहे हैं कि भाइयों, शराब पीना छोड़ दो; गाँजा पीना छोड़ दो; भङ्ग छानना छोड़ दो। पर सरकार इन चीज़ों की बिक्री बन्द नहीं करती। कोई दो करोड़ रुपये सालाना की आमदनी जो बन्द हो जायगी। अतएव हजार समझाने पर भी वह नहीं समझती। उससे कहिए, महसूल बढ़ाने और दुकानें कम कर देने से यह रोग दूर नहीं हो सकता। जिन्हें नशे का चसका है, वे दो-चार फोस की मंजिल मार कर भी अफीम और भङ्ग लावेंगे और कीमत अधिक हो जाने पर भी छोटा-थाली बेच कर उसे खरीवेंगे। पर सरकार इस दलील को लचर समझती है। सरकार, यह दो करोड़ रुपये की आय और किसी भद से वसूल कर लीजिए। या किसी कम महत्व के महकमे का खर्च बढ़ा कर इतनी बचत कर लीजिए। पर यह दलील भी, और इस तरह की अन्य दलीलें भी उसे खोखली जान पड़ती हैं। शायद वह यह कहती होगी कि जिन लोगों का काम—जिन लोगों की दावतें—शराब आदि

के बिना फीकी ही रहती हैं, उनके सुभीते का भी तो कुछ खयाल करना होगा। खैर !

रिपोर्ट के साल सरकार ने शराब वगैरह की बंदोबस्त १ करोड़ ८१ लाख रुपया कमाया। अर्थात् पिछले साल की अपेक्षा कोई ८३ लाख की आमदनी उसे अधिक हुई। बघाई ! गाँजे और अफीम को छोड़ कर अन्य नशीली चीजों के खर्च में भी वृद्धि ही हुई, हास नहीं। सो आमदनी भी अधिक, और दो एक चीजों को छोड़ कर और चीजों का खर्च भी अधिक। बात यह कि जब तक बोतल-बासिनी देवी मिलेगी, उसकी आराधना करेंगे, पानी पीने को लोटा न रहे तो चिन्ता नहीं !

शराब के शौकीन होशियारी में सरकार के भी कान कतर रहे हैं। उन्होंने देखा कि देशी शराब ज़रा मँहगी हो रही है और उसकी बिक्री के लिए दुकानें भी कम हो गई हैं। अच्छा, लाओ विदेशी शराब पियें। १९१८-१९ में इन लोगों ने वाइन (Wines) नाम की शराब १८, ८३९ गैलन पी डाली थी। १९१९-२० में २२ हजार गैलन खाली कर दी। और १९२०-२१ में २७ हजार गैलन ! लीजिए, बढ़ाइए देशी शराब पर महसूल ! सरकार ने देशी शराब पर महसूल घूना कर दिया है और दुकानें भी १९ फी सदी कम कर दी हैं। खर्च भी २६ फी सदी कम हो गया है। तिस पर भी, इस मद से उसे ५२ फी सदी आमदनी अधिक हुई है।

अफीम का भी यही हाल है। खर्च और दुकानें कम हो जाने पर भी आमदनी ७२ फी सदी बढ़ गई है।

पर गाँजा, भंग और चरस का खर्च कम नहीं हुआ। महसूल बढ़ जाने और दुकानें कम हो जाने पर भी गाँजा खूब ही उड़ा और भंग भी खूब ही छानी गई। सरकार की आमदनी बढ़नी ही चाहिए। जानते हैं आप, वह कितनी बढ़ी ? वह ८१ फी सदी बढ़ गई। १९११-१२ में चरस पर महसूल था ८ रुपया; १९२०-२१ में वह २२ रुपया हो गया। भंग पर

पहले महसूल था ४ रुपया । १९२०-२१ में वह १२॥) कर दिया गया । और अब है २०) मन ! पर यार लोग इतने पर भी माननेवाले नहीं । भंग छनेगी और फिर छनेगी । घर में चाहे तवा न रह जाय । छनना बन्द तभी होगा जब वह, और दूसरी भी नवो की चीजें, अप्राप्य कर दी जायँगी, प्राप्य केवल दवा के लिए होंगी । पर वैसा करने के लिए प्रजा-वत्सल सरकार तैयार नहीं; और वैसा किये बिना इधर भंग-मवानी के भक और चरस-गाँजे के शौक्रीन अपनी अपनी प्यारी चीज़ छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं । दोनों में होब सी है । देखिए, कौन कब तक मैदान में रुदा रहता है ।

[जनवरी १९२२.

सरकारी वजीफे

इस देश में जब अँगरेजी सरकार का राज्य बढ़ हो गया, तब अँगरेज अफसरों ने कहा कि लावो यहाँवालों को कुछ पढ़ावें भी । ऐसा न हो कि ये लोग बिल्कुल ही मूर्ख या जड़-भरत हो जाँय । यदि ऐसा हुआ तो हमारे लिए बड़ी बदनामी की बात होगी । क्योंकि हमारे देशवासी कहेंगे—क्या इन लोगों ने हिन्दुस्तानियों को घोंघा-भसन्त बनाने के लिए ही उन के देश का शासन-सूत्र अपने हाथ में लिया है ? इस पर सब लोग अपनी अपनी राय देने लगे । किसी अधिकारी ने कहा कि संस्कृत में वेद-पुराण, ज्योतिष और धर्मशास्त्र आदि, जो वे पढ़ते आये हैं, पढ़ा कर उन्हें थुफ़ड़ पण्डित और महामहोपाध्याय बना डालें । किसी ने कहा नहीं, इन्हें भरबी, फ़ारसी भाषाओं में तरह तरह की पोथियाँ पढ़ा कर मुल्ला और मौलवी बना दें । इस तरह की बातें सुनकर मेकाले नामक एक अधिकारी बोले—वाह खूब सोचा ! पण्डित बन कर ये लोग क्या करेंगे और मौलवी होकर भी ये क्या कर लेंगे । अजी, इन्हें अँगरेजी पढ़ाइए । योरप के ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दीजिए । उसी से इनका जन्म-कर्म सुधरेगा; उसी से इनकी कूप-मण्डकता छूटेगी; उसी से इनकी आँखें खुलेंगी । ऐसा करने ही से ये लोग समुद्र के भीतर जलनेवाली वाडवाग्नि और वही-दूध से लबालब भरे हुए समुद्रों के सुख-स्वप्न देखना छोड़ेंगे । तभी ये लोग जानेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे-कैसे ज्ञान-विज्ञान की उद्भावना हो रही है । ऐसी शिक्षा से अँगरेज अधिकारियों को भी लाभ पहुँचेगा । हम लोगों को इनकी कोठियों भाषाओं सीखने में वक्त न बरबाद करना पड़ेगा । यही लोग हमारी भाषा सीख कर हमारी संस्थापित कचहरियों

और दफ्तरों में काम करेंगे । हमारा बोझ हलका हो जायगा । इनका भी पेट भरेगा । इस तरह की शिक्षा से इनको जो ज्ञान लाभ होगा, वह धाते में रहेगा ।

मेकाले साहब की यह सलाह अधिकारियों को खूब पसन्द आई । सब ने धन्य धन्य और वाह वाह की झड़ी लगाई । मेकाले ने सलाह दी भी ठीक थी । वह सलाह जिस मतलब से दी गई, वह फलतः कहाँ तक निकला है, यह हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं । मेकाले ने खूब दूर तक सोच कर अपनी तजवीज पेश की थी । हजार विघ्न-बाधाएँ आने और सैकड़ों तरह की काट-छाँट होने पर भी, अँगरेजी शिक्षा ही की बदौलत, हम स्वराज्य का महत्त्व समझने और स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए लार टपकाने लगे हैं ।

अस्तु; अँगरेजी ढंग की शिक्षा देने का सूत्रपात हुआ । जगह जगह मंदरसे खुल गये; स्कूल खुल गये; कालेज भी खुल गये; यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों तक की भी सृष्टि हो गई । कुछ समय से तो विश्व-विद्यालयों की बढ़ती का तूफान सा आ रहा है । एक बनारस में, दूसरा ठाके में, तीसरा लखनऊ में । कानपुर, आगरे और देहली में भी विश्व-विद्यालय खुलनेवाले हैं । हाँ, अलीगढ़ के विश्वविद्यालय की बात हम भूल ही गये । वहाँ भी एक की सृष्टि हुए बहुत दिन हो चुके ।

मुकता-बीनी करनेवाले कहते हैं कि गवर्नमेंट ने यह जो कुछ किया है, बहुत ही कम है । सौ में दस-बीस आदमी पढ़-लिख गये तो क्या हुआ—कोई बड़ी बात न हुई । और कितने देशों में तो एक भी निरक्षर आदमी नहीं । सरकार ने अपने मतलब भर के लिए ही—दफ्तरों में मुंशीगरी करने और मुकद्दमों की उलझनें सुलझाने के लिए बकील पैदा करने के लिए ही—यह इतनी शिक्षा दी है । खैर, यही सही । पर आपको इतना तो ज़रूर ही कबूल करना पड़ेगा कि यदि आप गवर्नमेंट के खोले हुए स्कूलों और कालेजों में शिक्षा न पाते तो आज्ञादी हासिल करने,

खहर पहन कर इस देश की सम्पत्ति बढ़ाने के विचार कहाँ से लाते ? अच्छा जाने दीजिए, इस बहस से मतलब नहीं । जिस बात से मतलब है, वह सुन लीजिए ।

यहाँ के स्कूलों और कालेजों में पढ़नेवाले कुछ तेज़ लड़कों को तो सरकार मुद्रत से वज़ीफ़े देती आती है । इधर कुछ समय से वह यदा-कदा बड़े बड़े वज़ीफ़े दे कर दो-चार युवकों को विदेश भी भेजने लगी है । यह इसलिए कि वहाँ अपनी विद्या और शिक्षा की खूब वृद्धि कर के वे लोग भारत को लौटें और लौट कर बड़े बड़े काम कर दिखावें और बड़े बड़े औहदों की शोभा बढ़ावें । पर इतने ही से हम लोगों को सन्तोष न हुआ । हमारे मुखिया महाशयों ने कहा—और वज़ीफ़े दीजिए, और वज़ीफ़े दीजिए । बहुत से नवयुवकों को हूंगलिस्तान, फ्रांस, अमेरिका आदि को भेजिए । वहाँ इंजिनियरी पढ़ाइए, कला-कौशल पढ़ाइये, छावटरी पढ़ाइए, काश्तकारी पढ़ाइए, स्कूल-मास्टरी पढ़ाइए, संस्कृत ही नहीं, अरबी-फ़ारसी भी पढ़ाइए । सुनते सुनते सरकार तङ्ग आ गई । आज्ञा आकर उसने एक कमीटी बना दी । उसने कहा, ये लोग कैसे और जितने वज़ीफ़े देने की सिफ़ारिश करेंगे, वैसे ही और उतने ही वज़ीफ़े हम देंगे । सात पाँच की बात तुम सहज ही मान लोगे । हम यदि कुछ करेंगे तो तुम पखें लगाओगे । कहोगे, यह नहीं किया, वह नहीं किया । सो, बाबा, धीरज धरो । कमीटी जब तक अपनी रिपोर्ट न भेजे, तब तक ठहरो ।

कमिटी बनी । उसके मेम्बरों ने सलाह-मशविरा और चाद-विवाद करके अपनी रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को भेज दी । अब गवर्नमेंट ने उसे अपने गैज़ेट में छाप कर प्रकाशित कर दिया है । गवर्नमेंट से मतलब अपने ग्रान्त की गवर्नमेंट से है; और मँगें गये वज़ीफ़ों का सम्बन्ध भी उसी से है ।

कमिटी ने सिफ़ारिश की है कि इस ग्रान्त की गवर्नमेंट भिन्न भिन्न

प्रकार की शिक्षाओं के लिए पहले साल २५ वज़ीफ़े दे। इनमें से एक वज़ीफ़ा एक हिन्दुस्तानी स्त्री को और एक ही किरानी स्त्री को भी दिया जाय। इन वज़ीफ़ों की संख्या दूसरे साल से बढ़ा दी जाय और वह धीरे धीरे ५१ तक कर दी जाय। हर वज़ीफ़ा ३०० पौंड अर्थात् कोई ४३ हजार रुपये साल का हो। पहले साल इस मद में सरकार १ लाख ६० हजार रुपये के करीब खर्च करे। यह रकम धीरे धीरे, ५१ वज़ीफ़ों के लिए बढ़ा कर २३ लाख रुपये तक कर दी जाय। सरकारी, गैर-सरकारी और इम-दादी सभी कालेजों के छात्रों और उनके अध्यापकों आदि के लिए ये वज़ीफ़े दिये जा सकें।

सो अब गवर्नमेंट की उदारता की बदौलत साल में ५१ तक वज़ीफ़े-दार शिक्षा-प्राप्ति के लिए विदेश जा सकेंगे। गवर्नमेंट ने कमिटी स्त्री रिपोर्ट और वज़ीफ़ों की तफ़्सील गैज़ट में छाप कर संयुक्तप्रान्त-वासियों से पूछा है—कहो, यह तजवीज़ कैसी है? इसमें भी यदि किसी को कुछ मील-मेख करना हो तो करे। हम उसकी आलोचना सुनने को तैयार हैं। सब की सुन कर और फिर पूर्ण विचार कर के हम पक्का हुक्म देंगे। अतएव जिसे जो कुछ कहना हो, कहे। जल्दी करे—

“अलं विलम्ब्य त्वरितुं हि वेला”।

[अप्रैल १९२२.]

आबकारी के महकमे की कुछ बातें

सरकारी हिसाब-किताबवाला जो साल ३१ मार्च सन् १९२२ को खतम हुआ, उसके सम्बन्ध की आबकारी महकमे की रिपोर्ट पढ़कर इन प्रान्तों के गवर्नर ने अकेले ही नहीं, उनके मंत्री-मण्डल ने भी, सन्तोष प्रकट किया है। रिपोर्ट की जो सरकारी समालोचना निकली है, वह मंत्रियों की भी सलाह से निकली है; उन्हें कौंसिल में बिठाकर गवर्नर महोदय ने उस पर सरकारी विचार प्रकट किये हैं।

सरकार का कहना है कि उसकी सदा ही से यह इच्छा रही है कि लोग नशा-पानी छोड़ दें; मद से मत्त होकर मनुष्यत्व न खोवें; भङ्ग, धरस, अफीम और गाँजे के सेवन से शरीर को मिट्टी न करें। परन्तु उसकी इस सदिच्छा पर कुछ लोगों का सन्देह बना ही रहा। इस सन्देह को भी दूर करने के लिए उसने पिम साहब की अध्यक्षता में एक कमिटी बना दी। उस कमिटी में साहब लोगों के सिवा हिन्दुस्तानियों को भी मेम्बर बनाने की गुआयश रखी गई। इस कमिटी के गोरे और काले मेम्बरों ने खूब जाँच-पड़ताल करके १ सितम्बर १९२१ को अपनी रिपोर्ट सरकार के दरबार में भेज दी। उस रिपोर्ट में मेम्बरों ने बड़े व्यापक और बड़ी उथल-पुथल के परिवर्तन करने की सिफारिशें कीं। ये सिफारिशें क्या थीं, आबकारी महकमे को एक नये ही सॉचे में ढालने की तजवीज़ें थीं। पर इस रिपोर्ट से गवर्नमेंट विचलित न हुई। उसने न तो उसे उठाकर ताक पर ही रक्खा, न किसी आलमारी ही में बन्द किया और न उससे अपनी प्रतिकूलता ही प्रकट की। उल्टी वह प्रसन्न हुई और मंजूरी दे कर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर दी। हाँ, उन तजवीज़ों में ऐसा ही कुछ थोड़ा सा रद्दोबदल करके मंजूरी दी, विशेष नहीं। कमिटी की सिफारिशें बहुत जल्द काम में लाई गईं। आबकारी के महकमे ने जो यह रिपोर्ट

प्रकाशित की है, वह पूर्वोक्त कमिटी की सिफारिशों के अनुसार ही शराब, अफीम और गाँजा-भङ्ग आदि की बिक्री के काम की रिपोर्ट है।

लोगों को सरकार की सदिच्छा पर जो सन्देह होता है, उसका कारण शायद यह हो—सरकारी नीति के विरोधी कह सकते हैं कि सरकार यदि मादक वस्तुओं बेच कर अपनी आमदनी जान बूझ कर नहीं बढ़ाना चाहती, तो ऐसी वस्तुओं की बिक्री वह अमेरिका की तरह बन्द क्यों नहीं कर देती ? इसका उत्तर यह हो सकता है कि भाई जान, एक-दम ही बिक्री बन्द कैसे कर दें। बन्द करने से पासियों, कोरियों, मोचियों और डोमों आदि के शादी-विवाह के जलसे जो फीके हो जायेंगे, उसका भी तुम लोगों ने कभी खयाल किया है ? अफीमचियों को अफीम, गैँजड़ियों को गाँजा, भैँगड़ियों को मंग यदि न मिलेगी तो वे मरेंगे या बचेंगे ? इससे ये सब चीजें हम मँहगी किये देते हैं। इनकी कीमत हम धीरे धीरे बढ़ाते ही जायेंगे। फल यह होगा कि किसी दिन मजबूर होकर ये लोग आप ही नशा करना छोड़ देंगे। यही कारण है जो हमने यह नीति—यह पालिसी—अख्तियार की है कि इन चीजों का खप तो कम हो, पर सरकारी आमदनी जहाँ तक हो सके, ज़ियादत ही होती रहे। क्योंकि करोड़ों रुपये की आमदनी यदि बन्द हो जायगी तो भी तो हानि तुम्हीं लोगों की होगी—तुम्हारे ही अनेक अच्छे अच्छे काम, उदाहरणार्थ शिक्षा-प्रचार और सफ़ाई आदि रुक जायेंगे। हमारा क्या ? जो कुछ किया जाता है, सब तुम्हारे ही हितार्थ तो किया जाता है।

सरकार के पक्ष की इन दलीलों का खण्डन या उत्तर, मतवालों के विपक्षी पण्डित देवीदत्त दुबे आदि ही दें तो दें। हम तो सरकार से एक निवेदन मात्र, सो भी सादर, करना चाहते हैं। वह यह कि गाँजा, भङ्ग, शराब, अफीम, चरस तो इसी देश की उपज हैं और नशेबाज़ इन्हीं चीजों के आदी हैं। यह कोकन नामक मादक विष तो इस देश का नहीं। कुछ समय पूर्व तक इसका तो नाम तक लोग नहीं जानते थे। यह तो

जर्मनी की उपज है। वहाँ से यह सब कहीं जाता है। क्यों फिर यह विष सरकार, पाँच पाँच सेर तक, हर साल अपने गोदाम में रखती, कम हो जाने पर विलायत से मँगाती और हर जिले को बिक्री के लिए भेजती है? सरकार इसका मँगाना बन्द कर दे तो बड़ी कृपा करे।

नये प्रबन्ध के अनुसार मादक वस्तुओं की बिक्री से सरकार को गत वर्ष ३२½ लाख रुपये की आमदनी कम हुई। अर्थात् वह घट कर केवल १ करोड़ ४८½ लाख रह गई। कोई २२ जिलों में गाँज और चरस पर सरकार ने अपना महसूल ३५ सेर, और भड़ पर ५ सेर कर दिया। फिर भी गँजेदियों और भँगेदियों ने सरकार का घर खूब ही भरा। पिछले साल से लाख सवा लाख रुपया उसे रिपोर्ट के साल अधिक मिल गया। बजन में ये चीज़ें बिकीं तो कम, परन्तु आमदनी घटने के बदले बढ़ गई। सरकारी नीति खूब सफल हुई। उधर विदेशी शराब से भी अधिक आमदनी हुई। हाँ, अफीम ५५ सेर हो जाने से कुछ थोड़ी सी घटी का कारण हो गई; कोई छः सात हजार रुपये का धक्का उसने दिया। पर सरकार की सबसे बड़ी हानि देशी शराब ने की। कोई ३३ लाख रुपये उसने कम कमाये। इसका कुछ कारण तो पूर्वी जिलों में असहयोगियों का मचाया हुआ ऊधम समझना चाहिए; और कुछ फसल अच्छी न होने, अतएव टके पास न रहने से पियकड़ों का प्यासे रह जाना समझना चाहिए। देशी शराब बहुत महँगी हो जाने से पासी लोग लुक-छिपकर अपने घर ही में महुवे की शराब बनाने लगे हैं। इस कारण वे पकड़े जाकर सजा भी पा रहे हैं।

नये प्रबन्ध के अनुसार शराब की बहुत सी दुकानें तोड़ दी गई हैं। मेले-ठेले में भी शराब नहीं बिकती। होली के दिनों में भी दुकानें बन्द रखी जाती हैं। बेचने की इजाजत भी अब बहुत समझ बूझ कर मौतबिर आवमियों को दी जाती है। देखिए, अगले साल सरकार की समुदार नीति कहाँ तक सफल होती है।

[फरवरी १९२३.]

म्यूनिसिपैलिटियों के कारनामे

देश-भक्तों का कहना है कि स्वराज्य अर्थात् स्वतन्त्रता हो तो मरक में भी रहना अच्छा है; और पर-राज्य अर्थात् परतन्त्रता हो तो स्वर्ग में भी रहना अच्छा नहीं। मतलब यह कि स्वराज्य के बराबर सुख नहीं और पर-राज्य में रहने के बराबर दुःख नहीं। इसी से स्वाधीनता की इतनी महिमा है और इसी से स्वराज्य-प्राप्ति के लिए, कुछ समय से, इस देश में बड़ी बड़ी चेष्टायें होने लगी हैं। बात यहाँ तक पहुँची है कि स्वराज्य की स्थापना के लिए वर्तमान गवर्नमेंट के साथ असहयोग किया जा रहा है और कालान्तर में उसके लगाये गये कर तक न देने की तैयारियाँ हो रही हैं।

हर काम के लिए थोड़ी-बहुत योग्यता अवश्य दरकार होती है। खेती करनेवाला यदि खेती का काम नहीं जानता, व्यापार करनेवाला यदि व्यापार-कौशल नहीं रखता, अध्यापक बननेवाला यदि अध्यापन-कार्य नहीं कर सकता, तो उसे अपने काम में कभी सफलता नहीं हो सकती। इसी तरह जो मनुष्य अपने घर का भी साधारण काम-काज अच्छी तरह नहीं कर सकता, वह भला जमींदारियों का प्रबन्ध कैसे कर सकेगा। उसे दस-पाँच मौजों की भी ज़मींदारी यदि मिल जाय तो वह उसे चौपट किये बिना न रहेगा। और यदि कहीं उसे एक तहसील, एक ज़िले या एक सूबे का आधिपत्य मिल जाय तो अनर्थ की परम्परा ही उपस्थित हो जायगी। ऐसी दशा में दुर्घटना और दुर्गति के सिवा और कुछ न होगा।

गवर्नमेंट ने यद्यपि म्यूनिसिपैलिटियों का कानून बना दिया है और उसके कर्तव्यों का नियमन कर दिया है, तथापि एक हद के भीतर उनके मेम्बर अपना काम-काज करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अर्थात् गवर्नमेंट ने उन्हें स्थानिक स्वराज्य दे रक्खा है। परन्तु इस अत्यन्त छोटे स्थानिक स्वराज्य को वे लोग किस तरह चलाते हैं, यह देखकर बड़ा दुःख होता है। मामूली समझ का भी आदमी यह जानता है कि आमदनी से अधिक खर्च न करने ही से उसका घर-बार बिकने से बच सकता है। चाहिए तो यह कि आमदनी से खर्च सदा कम ही हो, तथापि वह उससे बढ़ना तो कदापि न चाहिए। परन्तु यह इतनी मोटी बात कितनी ही म्यूनिसिपैलिटियों के भ्यान में नहीं आती। वे लाखों रुपये की कर्जदार हैं। किसी किसी ने तो दस-दस बीस-बीस दफे गवर्नमेंट से कर्ज लिया है, जिसके बोझ से वे अब तक दब रही हैं। किसी ने सोचा, अपने शहर में नल द्वारा पानी पहुँचाना चाहिए। पर रुपया पास नहीं। अच्छा, लो कूज़। किसी ने कोई बाज़ार बनवाना चाहा। अच्छा, लो कूज़। किसी ने शहर की गलियों में पत्थर जड़ाना चाहा। अच्छा लो कूज़। इस सूबे में कुछ कुछ यही हाल हो रहा है। बिना कल के पानी और बिना पत्थर की पटिया जड़ी गलियों के लोगों को कल ही नहीं। म्यूनिसिपैलिटी का चाहे बाल बाल बिक जाय, चाहे सब से अधिक आवश्यक शिक्षा-दान का कुछ भी प्रयत्न न हो सके, पर कल का पानी ये ज़रूर पिलावेंगे। जैसे अब तक हमारे बाप-दादे वाटर-वर्क्स के बिना प्यासे ही मर गये हों। ये लोग अर्थ-शास्त्र के इस मूल सिद्धान्त के बिल्कुल ही क्रायल नहीं—

इदमेव हि पाण्डित्यमिदमेव विदग्धता ।

अयमेव परो धर्मो यदायाथाधिको व्ययः ॥

और क्रायल हों भी कैसे, कितनी ही म्यूनिसिपैलिटियों के अनेक मेम्बरों

के उदार-हृदयों में स्वार्थ का साम्राज्य जो है। वह उन्हें कुछ करने भी दे। नरोत्तमनगर की म्यूनीसिपैलिटी का एक कल्पित उदाहरण लीजिए—

इस म्यूनीसिपैलिटी के चेयरमैन (जिसे अब कुछ लोग कुर्सीमैन भी कहने लगे हैं) श्रीमान् बूचा शाह हैं। बाप-दादे की कमाई का लाखों रुपया आप के घर भरा है। पढ़े-लिखे आप राम का नाम ही हैं। चेयरमैन आप सिर्फ इसलिये हुए हैं कि अपनी कारगुजारी गवर्नमेंट को दिखा कर आप राय बहादुर हो जायँ, लॉट साहब से हाथ मिलाने का सौभाग्य आप को प्राप्त हो जाय, और खुशामदियों से आप ८ पहर ६४ घड़ी सदा घिरे रहें। म्यूनीसिपैलिटी का काम चाहे चले, चाहे न चले—आपकी बला से। इसके एक मेम्बर हैं, बाबू बख्तिशराय। आपके साले साहब ने फ्री रुपया तीन चार पैसेरी का भूसा म्यूनीसिपैलिटी को देने का ठीका ले रक्खा है। आपका पिछला बिल १० हजार रुपये का था। पर कूड़ागादियों के बैलों और भैंसों के बदन पर सिवा हड्डी के मांस नज़र नहीं आता। सफ़ाई के इन्सपेक्टर हैं लाला सतगुरुप्रसाद। आपकी इन्सपेक्टरी के ज़माने में, हिसाब से कम तनक्वाह पाने के कारण, मेहतार लोग तीन दफे हड़ताल कर चुके हैं। नज़ूल ज़मीन के एक टुकड़े का नीलाम था। सेठ सर्वसुख उसके ३ हजार देते थे। पर उन्हें वह टुकड़ा न मिला। उसके छः महीने बाद म्यूनीसिपैलिटी के मेम्बर पण्डित सत्य-सर्वस्व के ससुर के साले के हाथ वही ज़मीन १ हजार पर बेच दी गई। किया क्या जाता? उस समय और किसी ने इससे ज़िमादह दाम ही न लगाए। इस म्यूनीसिपैलिटी की सीमा में १० मंदिर हैं। उनकी देख-भाल का काम एक मेम्बर साहब के सिपुर्द है। आपका शुभ नाम है—ठाकुर वंशपाल सिंह। एक बार एक बैठे-ठाले ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि कुल ३० मुंदरिसों में से २९ मुंदरिस ठाकुर साहब के रिश्तेदार निकले—कुछ मातृ-पक्ष के, कुछ पितृ-पक्ष के।

इस दशा में भी यदि म्यूनीसिपैलिटियों का काम सुचारु रूप से

चल जाय तो समझना चाहिए कि सूख्य शीतल हो गया और चन्द्रमा आग उगलने लगा । यह हाल सभी म्यूनीसिपैलिटियों का नहीं, ग़नीमत इतनी ही है ।

हमारे सामने, इस समय, म्यूनीसिपैलिटियों की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी है । उसका सम्बन्ध उस वर्ष से है जो ३१ मार्च १९२२ को खतम हुआ था । उसे गवर्नमेंट ही ने प्रकाशित किया है । उसके अनुसार इस सूचे में ८५ म्यूनीसिपैलिटियाँ हैं । उनमें से २८ अर्थात् एक तृतीयांश क़र्ज़ में डूबी हुई हैं । अब तक वे करोड़ों रुपया क़र्ज़, विशेष करके गवर्नमेंट से, ले चुकी हैं । ३१ मार्च १९२१ में इस क़र्ज़ का टोटल १ करोड़ २ लाख ३० हजार रुपया था । १९२२ में १४ लाख ४५ हजार रुपया नया क़र्ज़ लिया गया । इस तरह क़र्ज़ की कुल रकम का टोटल १ करोड़, १६ लाख, ७५ हजार रुपया हो गया । उस में से दिया गया केवल ६ लाख २० हजार । अतएव १ करोड़ १० लाख ५५ हजार देना बाक़ी रहा । कुछ म्यूनीसिपैलिटियाँ तो ऐसी हैं, जो लिये गये क़र्ज़ का सालाना सूद तक अदा नहीं कर सकतीं । अकेली इस मद में उन्हें कोई १ लाख रुपया, ३१ मार्च १९२२ को, देना बाक़ी था । यह है स्वराज्य के दावीदार हम लोगों की कार-परदाज़ी । जो म्यूनीसिपैलिटी जितनी ही बड़ी है, अतएव जिसकी आमदनी जितनी ही अधिक है, वह उतना ही अधिक क़र्ज़ लेकर अपना काम चलाती है । बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ, मन्सूरी आदि की म्यूनीसिपैलिटियों ने क़र्ज़ लेने में बड़ी ही बहादुरी दिखाई है । बनारस १३ दफ़े, कानपुर ९ दफ़े, इलाहाबाद ८ दफ़े, आगरा २० दफ़े, लखनऊ २३ दफ़े, और मन्सूरी २४ दफ़े क़र्ज़ ले चुकी है ।

म्यूनीसिपैलिटी के मेम्बर बनने में तो लोग बड़ी दिलचस्पी दिखाते हैं, पर मीटिङ्ग में उपस्थित होने की बहुत कम लोग क़ृपा करते हैं । रिपोर्ट के साल २१९ मीटिङ्गों में इतने कम मेम्बर आये कि कोरम ही पूरा न

हुआ। इससे काम ही न हो सका। कॉरम पूरा भी होता है तो भी सब न सही, अधिकांश भी मेम्बर नहीं आते। १५ बोर्डों की औसत हाज़िरी तो ५० फी सदी से भी कम पड़ी। इससे स्पष्ट प्रकट है कि बहुत लोग सिर्फ़ मेम्बर बन जाने ही का सब कुछ समझते हैं; काम हो, चाहे भाड़ में जाय।

रिपोर्ट के साल म्यूनीसिपैलिटियों की आमदनी १ करोड़ १२ लाख से बढ़ कर १ करोड़ २६½ लाख हो गई। और खर्च? वह भी बढ़ा। वह एक करोड़ १८½ से १ करोड़ ४७½ लाख हो गया। समझे साहब! वह इतना बढ़ा कि आमदनी से कोई २१ लाख अधिक हो गया। आप पूछेंगे कि फिर काम कैसे चलेगा या चला होगा? अजी, उसकी क्या चिन्ता? कर्ज़ लेने या सरकार के दरबार में भिक्षा माँगने से जैसे अब तक काम चलता आया है, वैसे ही अब भी चलेगा। सरकार भी तो जी खोल कर कर्ज़ लेती है और अब तक अरबों रुपये ले भी चुकी है। म्यूनीसिपैलिटियाँ भी तो उसी की चेली-बादियाँ हैं।

रिपोर्ट में उल्लिखित और बातों पर कुछ कहने की विशेष आवश्यकता नहीं। इसलिए कि जो अपना खर्च आप ही नहीं सँभाल सकता, वह सबकुछ बनवा कर, सफ़ाई रख कर, दबा-पानी पहुँचा कर, शिक्षा-प्राप्ति के साधन सुलभ कर के दूसरों को कहाँ तक फ़ायदा पहुँचा सकेगा। मरता क्या न करता। लड़म-पष्टम किसी तरह ये काम हो रहे हैं।

जब तक म्यूनीसिपैलिटियों में सुशिक्षित, सुयोग्य, कार्यपटु और निःस्वार्थ मनुष्य मेम्बर बन कर न जायेंगे, तब तक उनकी उन्नति न होगी। अभी हाल में जो नया चुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस की तरफ से खड़े हो कर और बड़े बड़े आस्फालन तथा प्रचारण करके अनेक लोग उनमें पहुँचे हैं। परन्तु उनमें भी कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जिनसे विशेष आशा नहीं। किसी के पास समय नहीं, किसी में योग्यता नहीं, किसी में कार्य-दक्षता नहीं, किसी ने काफ़ी शिक्षा नहीं पाई। सो जो दोष अब तक के

मेम्बरों में थे, वही इन नये मेम्बरों में से भी कुछ में विद्यमान हैं । तथापि कई म्यूनिसिपैलिटियों के नये मेम्बरों ने अपनी योग्यता का अच्छा परिचय देना आरम्भ किया है । उदहरणार्थ, बनारस और इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटियों के मेम्बरों ने । आशा है, इस बार के संघटन से पहले की बिगड़ी हुई अनेक म्यूनिसिपैलिटियों में से कुछ की दशा सुधर जायगी ।

मुख्य बात यह है कि जब तक योग्य जन निःस्वार्थ भाव से प्रेरित हो कर म्यूनिसिपैलिटियों में न जायँगे और अपना समय खर्च करके श्रमपूर्वक काम न करेंगे, तब तक विशेष फल-प्राप्ति की आशा कम है ।

[अगस्त १९२३.

संयुक्त-प्रान्त की आबादी का लेखा

कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में यह तो लिखा मिलता है कि उस ज़माने में भी कभी कभी मनुष्य-गणना होती थी, पर इस बात का पता नहीं चलता कि किस तरह के नक़्शे बनाये जाते थे और उनकी सहायता से किन किन विषयों की ज्ञान-प्राप्ति की चेष्टा की जाती थी। इसका भी पता नहीं कि कितने काल बाद यह गणना होती थी और यथा-नियम और यथा-समय होती भी थी या नहीं। आज-कल के सभ्य और सुशिक्षित देश इस गणना-कार्य को जिस ढंग और जिस योग्यता से करते हैं, उस ढंग और उस योग्यता से यह काम पुराने ज़माने में न होता रहा होगा; क्योंकि तब आज-कल जैसे साधन भी न थे और यह काम उतना महत्त्वपूर्ण भी न समझा जाता था। मनुष्य-गणना की वर्तमान प्रणाली तो सर्वथा पश्चिमी देशों ही की कृपा से अस्तित्व में आई जान पड़ती है। उसने तो अब कला का जैसा रूप धारण कर लिया है। वह निर्दिष्ट कालोपरान्त, एक ही दिन (दिन क्यों रात को), एक ही समय में, सर्वत्र होती है। उसके नक़्शे ऐसे बनाये जाते हैं जिनकी खानापुरी होने से और अनेक विषयों के सिवा स्त्री-पुरुषों की, बच्चों, वयस्कों और बूढ़ों की, तथा सभी उम्र की विधवाओं और रैंडुवों तक की संख्या मालूम हो जाती है। कितने स्त्री-पुरुष और बच्चे साक्षर हैं और कितने निरक्षर तथा कितने शिक्षा पा रहे हैं; सब तरह के पेशे करनेवाले किनने हैं; हर जाति और हर धर्म के अनुयायियों की संख्या कितनी है; इस तरह की और भी सैकड़ों बातें उनसे मालूम हो जाती हैं। इन बातों के ज्ञान से देश, प्रान्त या ज़िले की अर्थ-अवस्था

उसी तरह आँखों के सामने आ जाती है जिस तरह कि आईने के सामने रखी जाने से किसी चीज़ का प्रतिबिम्ब तद्वत् दिखाई देता है ।

इस देश की गवर्नमेंट हर दस साल बाद मनुष्य-गणना करती है । इसके लिए बहुत पहले से बड़े बड़े आयोजन होते हैं । प्रान्त प्रान्त में इसके दफ्तर खुलते हैं । फिर उन सब के ऊपर एक और दफ्तर खुलता है, जो हर प्रान्त के नक़्शों और रिपोर्टों का अध्ययन करके सारे देश की मनुष्य-गणना का फल प्रकाशित करता है । हर प्रान्त, हर ज़िले, यहाँ तक कि हर मौजे की गणना का लेखा तैयार किया जाता है । वह सब बड़ी बड़ी पुस्तकों के रूप में प्रकाशित होता है । प्रान्तीय पुस्तकों के आकार बड़े और ज़िलों की पुस्तकों के छोटे होते हैं । सारे भारत के लेखे की पुस्तकें तो और भी बड़ी और मोटी होती हैं । वे कई जिल्दों में निकलती हैं । रिपोर्टें अलग निकलती हैं, नक़्शे अलग ।

पिछली मनुष्य-गणना, दस वर्ष बाद, मार्च १९२१ में हुई थी । उसकी रिपोर्टें अभी तक अलग तो शायद नहीं निकलीं, पर उसका फल इस प्रान्त की शासन-रिपोर्ट में, अभी हाल ही में, प्रकाशित हुआ है । उसमें अपने प्रान्त की दशा का नहीं, दुर्दशा का, बड़ा भीषण चित्र दिखाया गया है । उसे देखकर रोमाञ्च हो आता है । इसलिए कि दस वर्ष में यहाँ की आबादी बढ़ने के बदले घट गई । और घटी भी थोड़ी नहीं, लाखों की संख्या में घट गई ! जिस दिन मनुष्य-गणना हुई थी, उस दिन इस प्रान्त की आबादी ४,६५,१०,६६८ थी; अर्थात् १० वर्ष पूर्व, १९११ ईसवी में, जितनी थी, उससे १४,८६,६९६ कम ! न कोई सुख हुआ, न कोई बहुत व्यापक दुर्मिद्व ही पड़ा । फिर इतनी कमी क्यों ? कमी का कारण सरकार ने बताया है रोग । १९१८ ईसवी के अकेले इन्फ़्लुएंजा ही ने कोई २८ लाख मनुष्य मार डाले । हैजा, डेन्ग, बुखार आदि ने भी कहर मचाया । फिर मनुष्य-संख्या घटे न तो क्या हो । बेचारी स्त्रियों पर तो और भी आफ़त आई । पहले प्रति एक हजार पुरुषों

के पीछे स्त्रियों का औसत ९१५ था। अब ९०९ ही रह गया। सो पुरुषों की संख्या यहाँ यों ही अधिक थी, अब और भी अधिक हो गई। शायद अब एक हज़ार पुरुषों में कम से कम १०० को अविवाहित ही रहना पड़ेगा; क्योंकि स्त्रियों की संख्या हाँ उतनी कम हो गई है। मनुष्यों की सबसे अधिक कमी इस प्रान्त के पश्चिमी ज़िलों में हुई। ३६ ज़िलों की आबादी कम हो गई। केवल १२ की बढ़ी।

मनुष्य-गणना के नकशों से मालूम हुआ कि यहाँ रँडुवे पुरुष और कुँवारी लड़कियाँ तो अधिक हैं, विवाहित स्त्री-पुरुष कम। कारण ? अनुमान तो यही कहता है कि घर में बन्द रहने, दवा-पानी का ठीक प्रबन्ध न हो सकने और निर्धनता के कारण पौष्टिक भोजन कम मिलने से विवाहिता स्त्रियों के प्राण गये; अतएव रँडुवे अधिक हो गये। रही कुँवारी लड़कियाँ, सो कठोर वैवाहिक प्रथाओं और धन की कमी ने उन्हें गृहस्थाश्रम में प्रवेश पाने से रोक रक्खा है।

इस इतने प्राण-नाश का हाल सुनकर, पाठक शायद पूछ बैठें कि सरकार तो अपने को जनता का माँ-बाप कहती है। उसने सब लोगों के इलाज का ठीक ठीक प्रबन्ध क्यों न किया ? प्रबन्ध ठीक होने से कुछ रोगी तो अवश्य ही बच जाते। इसका उत्तर यह है कि सरकार किस किसकी दवा का प्रबन्ध करे ? क्या वह गाँव गाँव अस्पताल खोले ? उसके पास इतना रुपया कहाँ ? बैद्यों और इकीमों के इलाज की प्रणाली वैज्ञानिक नहीं। उससे मरने का खतरा अधिक है, जीने की आशा कम। अतएव वह बेचारी लाचार है। लोग मरें तो अपने दुर्भाग्य से, और जियें तो अपने सौभाग्य से। इस पर आप कह सकते हैं कि जो यह दशा है—जो वह जनता के रोग-नाश का यथोचित प्रबन्ध नहीं कर सकती—तो फिर इस प्रान्त पर शासन क्यों करती है ? क्यों नहीं वह शासन का भार और किसी को अपने ऊपर लेने देती ? यह सवाल आपका है तो माफ़ूख, पर जवाब इसका यदि कुछ हो सकता है तो वह है—हः हः हः हः हः हः ।

अच्छा तो और बातें सुनिष्—

नीचे यह दिखाया जाता है कि १९११ और १९२१ में फी दस हजार आदमियों में से भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायी कितने थे ।

	१९११	१९२१
हिन्दू	८,४७८	८,४४८
मुसलमान	१,४३८	१,४४६
क्रिश्चियन	३८	४४
आर्य	२९	४४

रंग आदि के कारण हिन्दुओं की जितनी कमी होनी चाहिए थी, उससे भी अधिक कमी हो गई । वह मामूली कमी से भी ९ फी सदी अधिक है । इसका कारण रिपोर्ट के लेखक यह बताते हैं कि हिन्दुओं में से कुछ तो आर्य-समाजी हो गये और कुछ क्रिश्चियन । हैं भी तो हिन्दू बहुत ज़ियादह । चखने दीजिए और मज़हबों का भी मज़ा । पर मुचिकल तो यह है कि ये लोग और मज़हबवालों को अपने मज़हब का मज़ा नहीं चखने देते । यह अनुदारता अथवा स्वार्थपरता अच्छी नहीं । हिन्दू शायद अपनी “वसुधैव कुटुम्बकम्” वाली नीति सब के लिए उपयोगिनी नहीं समझते । अच्छा, ये आर्य-समाजी अपने को हिन्दुओं से अलग क्यों बताते हैं ? क्या हिन्दुओं में निराकार के उपासक और वेदों के भक्त नहीं पाये जाते ?

प्रति एक हजार मनुष्यों में से कितने १९११ में साक्षर थे और १० वर्ष बाद, कितने, १९२१ में, इसका हिसाब लीजिए—

	१९११	१९२१
पुरुष	१६	६५
स्त्री	५	६
स्त्री पुरुष दोनों मिला कर	२४	३७

सो लाखों क्यों करोड़ों रुपया अधिक खर्च करने पर भी, दस साल में, नरों की फ्री एक हजार की आबादी में केवल ४ अधिक साक्षर हुए। वृद्धि खूब रही ! घोड़े की चाल को भी भात कर दिया ! और बियों की शिक्षा-वृद्धि का तो क्या कहना है। दस साल में फ्री हजार में ५ से ६ ! हिन्दुओं ने मुसलमानों की अपेक्षा शिक्षा-प्राप्ति में चावल भर अधिक कदम बढ़ाया। फ्री एक हजार मुसलमानों में जहाँ ३५ मुसलमान शिक्षित हैं, यहाँ हिन्दू ३८ हैं। बस, इतना ही। हाँ, अँगरेज़ी पढ़ने में लोगों ने विशेष दिलचस्पी दिखाई। १९११ में दस हजार पुरुषों में केवल ४९ अँगरेज़ीदाँ थे; पर अब हैं ६६।

एक और बात जो इस रिपोर्ट से ज्ञात हुई, वह यह है कि इस प्रान्त में फ्री सदी ७५ आदमियों की जीविका का निर्वाह खेती से होता है।

[अगस्त १९२३.

५

मनुष्य-गणना के सुपरिटेण्डेंट और किसानों की चिन्त्र-शाला

संयुक्त-प्रान्त की गवर्नमेंट ने पिछली, १९२१ ईसवी की, मनुष्य-गणना अर्थात् मर्दुम-शुमारी की रिपोर्ट भेजने की कृपा की है। यह रिपोर्ट पहले की रिपोर्ट से कुछ छोटी है, तथापि इतनी छोटी भी नहीं कि यहाँ उसकी विस्तृत आलोचना की जा सके। हाँ, रिपोर्ट के महत्त्व को देखते हुए, उसकी कुछ बातों पर हमें, थोड़े में, अपना वक्तव्य अवश्य ही प्रकट करना है। कारण इसका और कुछ नहीं, केवल कर्तव्य-पालन। आज, इस नोट में, रिपोर्ट के लेखक एडी साहब, आई० सी० एस० की एक ही आध बात पर हमें कुछ निवेदन करना है। इस प्रान्त की मनुष्य-गणना के काम के प्रधान निरीक्षक (सुपरिटेण्डेंट) आप ही थे।

समय समय पर मर्दुम-शुमारी करने से बड़े लाभ हैं। इस काम से सम्बन्ध रखनेवाले नाना प्रकार के नकशे तैयार करने पड़ते हैं। वे सभी प्रायः अङ्कमय होते हैं। उनमें अंकों ही का आधिपत्य रहता है; मज़-मून कुछ नहीं रहता। पर उन्हीं के आधार पर बड़ी बड़ी रिपोर्टें तैयार करनी पड़ती हैं और प्रान्तवासियों के कला-कौशल, पेशे, शिक्षा, व्यापार, तन्दुरुस्ती, जन्म-मृत्यु, व्याह-शादी, निर्धनता-सधनता, शिक्षा और साक्षरता आदि का पता लगाना पड़ता है। पता लगानेवाला यदि प्रान्तवासियों की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि सभी स्थितियों से अच्छी तरह परिचित हुआ, तभी वह अपने अङ्गीकृत या प्रदत्त कार्य का निर्वाह सुचारु रूप से कर सकता है। जो मनुष्य देहात में देहातियों के साथ मिल जुल कर साल दो साल भी नहीं रहा, वह यदि उनकी

सामाजिक स्थिति पर बड़े बड़े निबन्ध लिखने बैठे तो क्या कभी सम्भव है कि वह भूलें न करें ? कल्पना कीजिए कि सालोमन नामक टापू में भारतवासियों का राज्य है । महिमाराजन मिश्र या मौलवी ज़रग़ामहैदर वहाँ एक जिले के कलेक्टर हैं । वे अपने सदर मुक़ाम पर, वस्ती से दूर, एक बँगले में रहते हैं । मामले-मुक़दमे के सम्बन्ध में उनके इजलास में जाने अथवा बँगले पर सलाम करने के लिए आनेवालों के सिवा टापू के अन्य निवासियों से मिलने-जुलने का उन्हें और कभी मौक़ा नहीं मिलता । हाँ, जाड़ों में, दौरे के समय भी, उन्हें वहाँवालों के दर्शन हो जाते हैं । यदि इतने ही तज़रिबे के बल पर मिश्र जी या मौलवी साहब पर उस टापू में रहनेवालों के रीति-रस्म, खेल-तमाशे, खान-पान तथा और भी सामाजिक बातों पर निबन्ध लिखने का भार डाल दिया जाय तो वह काम करना तो उन्हें ज़रूर ही पड़ेगा, क्योंकि नौकर ठहरे; पर ने उसे कहाँ तक अच्छी तरह कर सकेंगे और कहाँ तक भूलों और भ्रमों से बच सकेंगे, यह बताने की ज़रूरत नहीं । कभी कभी ईश्वरी निर्देश बिलकुल ही उब्बा होता है—जिसे जो काम न करना चाहिए, उसी को वह काम करना पड़ता है, अथवा उसी से वह कराया जाता है । अपने सूबे के हाकिम एबी साहब को ज़िले की हुकूमत छोड़ कर ऐसा ही काम करना पड़ा है ।

इस सूबे की आबादी (बनारस, रामपुर और टेहरी-गढ़वाल रियासतों की आबादी मिला कर), १८ मार्च १९२१ को, ४,६५,१०,९६८ थी । अर्थात् १० वर्ष पहले, १९११ में, जितनी आबादी थी, उससे १४ लाख ३२ हजार कम हो गई थी । चाहे तो यह था कि उस साल की अपेक्षा १४ लाख अधिक हो जाती, पर अधिक होने के बदले उतनी घट गई । इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रान्त ने गत दस वर्षों में कोई २८ लाख ४२ हजार आदमी खो दिये । उनमें से अकेले इनफ़्लुएंज़ा ही २८ लाख आदमी खा गया । इस पर सुपरिंटेंडेंट साहब कहते हैं

कि जो होना था, सो तो हो ही गया। पर अब धवराने की बात नहीं। यदि कोई दैवी दुर्घटना न हो गई तो आबादी अब आगे बढ़ती ही जायगी। आपकी राय में घटने के नहीं, बढ़ने ही के अब सभी लक्षण पाये जाते हैं। इस आभासन के लिये आपको धन्यवाद। मृत्यु कम, जन्म अधिक होने से आबादी ज़रूर ही बढ़ती है। पर ड्रेग, हैज़ा, इनफ़्लुएंजा यदि दूट पड़ा तो कोई क्या कर सकता है। उनसे बचने का कोई उपाय न तो एड्री साहब ही ने बताया और न शायद सरकार ही को मालूम। क्योंकि यदि मालूम होता तो उसे सरकार ज़रूर ही काम में लाती। मृत्यु रोकना सरकार के बस की बात नहीं। दवा-पानी का प्रबन्ध करना अवश्य है। सो उसने हर ज़िले के सदर मुक़ाम ही में नहीं, कहीं कहीं अन्यत्र भी शफ़ाख़ाने खोल दिये हैं। वह और करे तो क्या करे? गाँव गाँव डाक्टर रखना तो सम्भव ही नहीं। इधर वैद्य, हकीम वैज्ञानिक चिकित्सा के ज्ञान में कोरे ठहरे। अतएव “स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे।”

मनुष्य-गणना के सुपरिंटेंडेंट एड्री साहब ने, नक़्शों के आधार पर, यह निश्चय किया है कि इस प्रान्त में सब कहीं एक-सी आबादी नहीं। कहीं कम है, कहीं ज़ियादह। किसी किसी ज़िले में बहुत दूर दूर बस्तियाँ हैं; जैसे नैनीताल, गढ़वाल, श्राँसी आदि में; और कहीं कहीं बहुत ही पास पास हैं; जैसे जौनपुर, बनारस, गोरखपुर आदि में। पहले प्रकार के ज़िलों में फ़ी मील मुरब्बा सौ दो सौ आदमियों से अधिक का परता नहीं पड़ता; और दूसरे प्रकार के ज़िलों में सात आठ सौ आदमियों का परता पड़ता है। आबादी की इस विरलता और घनता के ख़याल से सुपरिंटेंडेंट साहब की राय है कि अभी इस प्रान्त में और भी बहुत से आदमियों के रहने के लिए जगह है; देशान्तर करने की अभी ज़रूरत न पड़ेगी। ७५ फ़ी सदी आदमियों की रोटी अद्यपि काश्तकारी से चलती है, तथापि इस ब्यवसाय से पैट पालने के लिए अभी काफी गुंजायश है। आपका कथन है कि अकबर के ज़माने में जो हालत इन लोगों तथा अन्य साधारण जनों

की थी, उससे अब कहीं अच्छी है। उस ज़माने में इन लोगों को तन ढकने के लिए कपड़ा और पैरों की रक्षा करने के लिए जूता बहुत नसीब न होता था। पर अब होता है। अब तो ये लोग पीतल के बर्तन काम में लाते हैं और कम्बल ओढ़ते हैं ! आप की राय है कि यहाँवाले हैं भी बड़े दमदार। जो कुछ मिल जाता है, उसी पर सन्तोष कर लेते हैं। अंगरेजों के बच्चों के लिए खिलौनों की एक पल्टन (खिलौनेवालों की पूरी दूकान की दूकान) दरकार होती है। इन लोगों के बच्चों के लिए मिट्टी का एक ही आध खिलौना बस होता है। वह भी यदि टूट गया तो बच्चे धूल-मिट्टी के गढ़ बना कर ही खेलते रहते हैं। यह सब लिख कर भी आपने इन लोगों की वर्तमान खुश-हाली पर बहस की है और इनके कम्बलों और पीतल के छोटे-थालियों का उल्लेख किया है। यही नहीं, आपने इनके आमोद-प्रमोद की सामग्री भी, अपनी कल्पना के बल पर, बहुत बड़ी मिफ़दार में मुह्य्या कर दी है। आपके वचन थे—

“The amusement which the peasantry gets out of attendance at the Law courts and Railway travelling—these two diversions are to the Indians what the picture palace is to the English proletariat is entirely new since Akbar's day.”

तो आप की राय में जो मज़ा विलायत के आदमी चित्रशालाओं में पधार कर प्राप्त करते हैं, वही मज़ा यहाँ के किसान रेल के द्वारा सफ़र करके और कचहरियों में मारे मारे फिर कर प्राप्त करते हैं। अकबर के समय में मनोरञ्जन की यह सामग्री सचमुच ही न थी। इसे प्रस्तुत कर देनेवालों को सैकड़ों साधुवाद और हज़ारों आशिर्वाद।

बड़े ही अफ़सोस की बात है कि इस सूबे में ज़िले की हाकिमी कर के और हज़ारों देहातियों की दुर्दशा का चित्र आँखों देख कर भी एड़ी साहब कचहरी जाना और रेल से सफ़र करना दीन-मुजिया किसानों के लिए आमोद-प्रमोद और मनोरञ्जन में दाखिल समझते हैं और इन

बातों को वे उन के मुतमौवल होने का प्रमाण मानते हैं। भेड़-बकरियों की तरह रेल के डब्बों में भरा जाना, धक्के खाना, और '५) की दीवानी मालिश के लिए, खेती-किसानी का काम छोड़ कर, महीनों कचहरियों में मारे मारे फिरना भी यदि मनोरञ्जन और चित्र-दर्शन में दाखिल समझा जा सकता है तो २४ घण्टे में एक बार रुखी सुखी मकई की रोटी से पेट भर लेना शायद मोहनभोग का मज़ा लूटने में भी दाखिल समझा जायगा। साहब यदि कभी दस पाँच किसानों से भी पूछने का कष्ट उठाते तो उन्हें मालूम हो जाता कि आप की इन कल्पित साम-ग्रियों को वे मनोरञ्जन का कितना बड़ा साधन समझते हैं। रेल की मुसाफिरी और कचहरियों के कष्टों को मनोरञ्जन बताना—“क्षते क्षारा-वलेपनम्” के सिवा और कुछ नहीं। किसानों को यदि खाने को नसीब न हो—यदि वे साग-पात खा कर या चबेना चबा कर—किसी तरह अपने हाड़-चास को बर-करार बनाये रहें तो यह उनकी सहनशीलता समझी जाय ! यह न समझा जाय कि “मरता क्या न करता !” एड्री साहब ने अपनी रिपोर्ट बड़ी योग्यता से लिखी है। आपने किसी किसी विषय में हमदर्दी भी दिखाई है; और जो सिद्धान्त निकाले हैं, वे भी बहुधा ठीक मालूम होते हैं। परन्तु कहीं कहीं आपने जो व्यङ्ग्य वचन कहे हैं अथवा व्यङ्ग्य-पूर्ण हास्य किया है, वह बहुत खटकता है। किसानों और सर्वसाधारण जनों की खुशहाली का जो अन्दाज़ा आपने लगाया है, उसका आधार मोरल्लेंड साहब की लिखी हुई एक पुस्तक है। उसमें भ्रूकबर के समय का वर्णन है। सोचने की बात है कि इस प्रान्त के निवासियों की असली हालत जानने का प्रत्यक्ष मौका मिलने पर भी जब आप रेलवे की मुसाफिरी की तमाशबीनी में दाखिल समझते हैं, जब सैकड़ों वर्ष पहले की बातें लिखनेवाले मोरल्लेंड साहब का कथन भला कैसे विश्वसनीय माना जा सकता है ? भ्रूकबर के समय में लोग प्रायः नङ्गे बदन और नङ्गे पैर घूमते थे, पर अब यह बात नहीं। अतएव

तब से इस समय सम्यता और सम्पत्ति की वृद्धि हो गई है, यह कहना सर्वथा भ्रमपूर्ण है। तब इस प्रान्त की आबादी २ करोड़ थी, अब ४½ करोड़ से अधिक है। तब ज़मीन का लगान आज-कल की अपेक्षा तिहाई-चौथाई ही था। तब रुपये का ३ सेर घी और २ मन गेहूँ बिकता था; अब ६ छंटाक घी और ६ सेर गेहूँ बिकता है। आबादी दूनी से ज़ियादा बढ़ गई; लगान तिगुना-चौगुना हो गया; महँगी ने रुपये की कीमत ½) कर दी। हल, फाल, बैल, मज़दूरी भी पहले से कई गुनी अधिक महँगी हो गई। इस दशा में सम्यता और सुख-सम्पत्ति क्या आसमान से टूट पड़ी? किसानों के पास पहले कपड़े-छते न थे या कम थे तो मध्य विच के आदमी ही कहीं शर्ट, वास्कर, कोट, पैट बटे रहते थे। वे भी तो दो धोतियों, एक अँगौठे और एक अँगरखे ही से सम्पुष्ट रहते थे। पर भूखों तो न मरते थे। किसानों और थोड़ी आमदनी के आदमियों की असली हालत तो आपको तब मालूम होती जब आप उनके साथ कुछ दिन रहते और देखते कि वे क्या और कितना खाते, क्या पहनते, और कितने धड़े, लोटे और थालियाँ रखते हैं, तथा उनपर कर्ज कितना है।

आपकी चाय, काफी, बटन, लालटेन, सूती कम्बल, दिया सलाई और सिगरेटों ही ने किसानों और मध्यविच जनों की दुर्गति की वृद्धि की है। उन्हें आप सम्यता और सुख-सम्पदा की वृद्धि का सूचक भले ही समझें, परन्तु यथार्थ में उदर-पूर्ति के साधनों की कमी के वही कारण हैं। यह इस तरह की झूठी सम्यता और दिखाऊ समृद्धि इस प्रान्त और इस देश में कहीं से घुस आई है, इसके उल्लेख की यहाँ आवश्यकता नहीं।

[सितम्बर १९२३.

स्वदेशी वस्त्र के व्यापार में उन्नति

इस अभाग्य देश में भी ऐसे सैकड़ों, हजारों आदमी हैं जो अपने देश की बनी वस्तुओं के प्रचार और व्यवहार के लाभों को समझते हैं। कुछ तो ऐसे भी निकलेंगे—और ऐसे कितने ही आदमियों को इस मोट का लेखक स्वयं भी जानता है—जो अपनी सज्जन दशा ही से आरम्भ करके अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करते हैं; जब वे नहीं मिलती, तभी दूसरे देशों की वस्तुयें काम में लाते हैं। मनुष्य के लिए भोजन और वस्त्र ये दो चीजें सबसे अधिक आवश्यक हैं। भोज्य पदार्थ तो प्रायः सभी इस देश में अधिकता से उत्पन्न होते हैं। अतएव वे अन्य देशों से यहाँ, दुर्भिक्ष के समय को छोड़ कर, और कभी नहीं आते। रहे वस्त्र, सो वस्त्र भी, यहाँ पहले सब तरह के यथेष्ट परिमाण में तैयार होते थे। पर कूट-नीति ही क्यों, स्पष्ट-नीति ने भी उनका बहुत कुछ नाश कर दिया। अतएव अपना तन ढकने के लिए हमें और देशों का मुँह ताकना पड़ा। अतएव हम भारतवासियों के साठ-सत्तर करोड़ रुपये हर साल दूसरे देशों को चले जाते हैं। इससे हमारी बहुत बड़ी हानि होती है। जो लोग इस बात को समझते हैं, वे उपाय भर अपने ही देश का बना वस्त्र काम में लाते हैं। तथापि ऐसे समझदार आदमियों की संख्या अब तक बहुत ही कम थी। पर असहयोग की कृपा से, उसके आचार्य महात्मा गांधी की कृपा से, अब उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई है। इन लोगों की सलाह है कि विदेशी वस्त्र का एक-दम परित्याग कर दो। उसके बदले केवल गाढ़ा—केवल हाथ का बुना हुआ खदर—काम में लाओ। विदेशी सूत

का बना हुआ गाढ़ा भी न पहनो। देश ही में काते गये सूत से तैयार हुआ खहर व्यवहार करो। ऐसा करने से न विदेशी कपड़े के कारखानादारों ही को कुछ देना पड़ेगा और न सूत तैयार करनेवालों ही को। इससे अपना साठ-सत्तर करोड़ रुपया हर साल बच जायगा; सूत कानन और खहर तैयार करनेवालों का व्यवसाय चमक उठेगा; देश की दीनता धीरे धीरे दूर हो जायगी। उनकी यह दलील बहुत ठीक जान पड़ती है।

पर असहयोगियों की इस शिक्षा से देश और विदेश दोनों के पुतली-घरों के मालिकों को हानि पहुँच सकती है। खैर; देशवालों की बात तो जाने दोजिए; क्योंकि श्याम राम एण्ड कम्पनी की नूकान या कारोबार बन्द हो गया तो रामू, श्यामू, असगर और अहमद का व्यवसाय चक निकलेगा। बात विदेशवालों की सोचिए। यहाँ जो कपड़ा आता है, वह अधिकतर अँगरेजों ही की विलायत से आता है। वह यदि न आये तो वहाँ के लाखों आदमी यदि भूखों न मरें तो बेकार जरूर हो जायँ। अतएव भारत-वर्ष के विधाता अँगरेजों के देश, गाँव, घर में हाहाकार मचने लगें। इसी से अधिकांश लोग खुलमुखता विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करते सज्जते हैं। कुछ लोग अच्छे, बारीक, सस्ते और तरहदार कपड़ों की इच्छा होने से भी गाढ़े को नहीं पसन्द करते, अतएव विदेशी वस्त्र पहनना नहीं छोड़ते। कुछ लोग अँगरेज अधिकारियों की अप्रसन्नता के डर से स्वदेशी गाढ़े या मोटे स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार नहीं करते। पर यह डर और सज्जते घटती जा रही है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि मैन्चेस्टर से कपड़ा आना एकदम ही बन्द हो जाय तो अँगरेजों की विलायत में त्राहि-त्राहि जरूर मच जाय। असहयोगी चूँकि गवर्नमेंट के—अथवा उसकी अनेक बातों के—विरोधी हैं, इससे मन ही मन वे शायद गाढ़े का प्रचार और मैन्चेस्टर का बहिष्कार करके उसे या उसके गोरे कर्मचारियों के भाई-बन्दों को छकाना भी चाहते हैं। पर यदि उनके इस कार्य की जड़ में द्वेष-भाव न हो, यदि वे केवल अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए ही स्वदेशी वस्त्र के

प्रचार की आवश्यकता समझते हों तो इस विषय में उनके विरांधियों को भी कुछ भी कहने-सुनने के लिए जगह नहीं। अस्तु।

असहयोगियों के हृदय के भाव चाहे जैसे हों, उन्होंने विदेशी वस्त्र-व्यवसाय को चपत तो खूब ही जमाया है। सरकार कहती है कि असहयोग मर गया अथवा मृतप्राय हो गया। उसके इस कथन की सत्यता या असत्यता का प्रमाण तो आगे चलकर, कुछ काल बाद, मिलेगा। पर इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि ३१ मार्च १९२२ तक असहयोग खूब जीता-जागता था। और बातों की तो हम नहीं कहते, पर विदेशी वस्त्र के व्यवसाय के विषय में, उस समय तक, उसे बहुत कुछ सफलता हुई। यह हम अपने मन से बे-पर की नहीं उढ़ाते। खुद गवर्नमेंट की कही और कबूल की हुई स्वीकारोक्ति को दुहराते हैं। उसकी यह उक्ति उसी की एक पुस्तक में विद्यमान है। इस पुस्तक का नाम है—

Annual Report on the Inland Trade of the U. P. and Oudh for the year ending 31st March 1922.

इस पुस्तक में इस प्रान्त के आन्तरिक व्यापार का सालाना लेखा है। इसमें अन्य सभी व्यापारिक वस्तुओं के साथ विदेशी सूत और विदेशी कपड़े की आमदनी का भी हिसाब है। १ अप्रैल १९२१ से ३१ मार्च १९२२ तक, एक साल में, केवल अपने प्रान्त में कितना देशी और विदेशी सूत और वस्त्र आया, उसका हिसाब इस प्रकार है—

	वज़न (मनों में)	कीमत (रुपयों में)
सूत	देशी २,११,८७३	१,५४३५,३५४
	विदेशी २,३११	३,८३,९१९
वस्त्र	देशी ७,७९,७४१	९,५६,५७,१२९
	विदेशी १,९३,८८९	३,७७,५३,०९२

इस रिपोर्ट या पुस्तक के लेखक, कागज़ात-देही के डिप्टी डायरेक्टर, श्रीयुक्त ब्रजलाल की आलोचना है कि १९२०-२१ ईसवी में रुई से

तैयार की गई चीज़ों की घटती इस प्रान्त में बहुत ही कम हुई थी। अर्थात् पिछले साल से उनका वजन २९,३३४ मन कम था, पर रिपोर्ट के साल ९९,६१४ मन माल अधिक आया। यह कुल माल की घटती-बढ़ती का हिसाब है। इसमें देशी और विदेशी दोनों तरह के माल शामिल हैं। विदेशी कम आया है, देशी अधिक। यथा—

स्वदेशी	{	सूत	३८,११६ मन	}	अधिक आया
		वस्त्र	१,२९,०६८ मन		
विदेशी	{	सूत	१,९०० मन	}	कम आया
		वस्त्र	६६,७७२ मन		

इन अङ्कों से यदि और कुछ साबित न हो तो इतना तो जरूर ही साबित होता है कि स्वदेशी सूत और स्वदेशी वस्त्र का व्यापार खूब बढ़ा है और विदेशी का खूब घटा है। यह लेखा अकेले संयुक्त-प्रान्त का है। सम्भव है, और प्रान्तों का भी हाल, थोड़ा बहुत, ऐसा ही हो, विशेषकर आन्ध्र, गुजरात और पंजाब का।

[सितम्बर १९२३.]

जङ्गली जानवरों के द्वारा नर-नाश

संस्कृत में एक मसला है जो बहुत ठीक मालूम होता है। कम से कम इस देश के सम्बन्ध में तो वह सचमुच ही चरितार्थ है—

अजापुत्रं बलि दद्यादैवो दुर्बलघातकः ।

जात यह कि दुर्बलों की जान के सभी प्यासे रहते हैं। भारतवासियों में कोई तीन-चौथाई जन-संख्या दीनों, दुर्बलों, दुखियों और मरभुखों ही की है। जूड़ी, फ़ेग, खुखार, हैजा और इनफ़्लुयेंजा के शिकार यही लोग अधिकतर होते हैं। पेट भर खाने को न मिलने और आराम से रहने के साधनों से वञ्चित होने के कारण दुर्बलता और कमजोरी का पट्टा लिखा कर ही इनकी सन्तान जन्म लेती है। और, दुर्बलों ही को रोग अधिक सत्ताते हैं और वही अधिक मरते भी हैं। ये ७५ फ़ी सदी भारतवासी देहात में रहते हैं और किसानों या मिहिनत-मजदूरी करके ही किसी तरह अपना अस्थि-चर्म शरीर के ढाँचे पर बना रखते हैं। इन लोगों का दैव-दुर्विपाक यहीं नहीं खतम हो जाता। इन्हें मारने के और अनेक सुभीते कर देने पर भी भगवान् को शायद सन्तोष नहीं। इसी से उसने इस में शेर, बाघ, हाथी, रीछ, मगर, घड़ियाल, भेड़िये और साँप आदि, हजारों की संख्या में, पैदा कर रखे हैं और उन्हें हुक्म दे रखा है कि दुर्बल जनों ही का शिकार करके तुम अपनी जीवनयात्रा निभाते रहो। सो रोग, शोक, भूख और दुर्भिक्ष की चपेट से जो बच जाते हैं, उनमें से भी हजारों को ये जानवर, हर साल, ठिकाने लगा देते हैं। करुणा-सागर भगवान् की करुणा तो देखिए। उन्होंने ऐसे जानवर न पैदा किये जो शहरों में रहनेवाले बृद्ध, पुष्ट, सबल और तुन्दिल जनों का शिकार करते।

पेदा किये बाघ और भेड़िये, लकड़बग्घे और रीढ़ जो दुर्बल देहातियों ही का संहार किया करते हैं ।

भगवान् के कारुण्य-पारावार का तो यह हाल है, सरकार की दया के दरिया का भी हाल सुन लीजिए । दैव प्रतिकूल होने से, मनुष्य भला कैसे अनुकूल हो सकता है ! सरकार भी तो मनुष्यों या कर्मचारियों के समुदाय ही से बनी है । जङ्गलों, नदियों, तराइयों और घाटियों के पास रहनेवालों को भी उसने बन्दूक रखने की इजाजत नहीं दे रखी । यदि गाँव पीछे एक भी बन्दूक दी जाती तो उससे भी जङ्गली जानवरों को मार भगाने का बहुत कुछ सुभीता होता । परन्तु बिना लैसंस लिये बन्दूक रखना जुर्म करार दिया गया है । यदि कोई लैसंस लेना भी चाहे तो ५) साल फ़ीस दे और सदर जा कर अनेक शंखट उठावे । फिर भी इस बात का निश्चय नहीं कि माँगने पर भी लैसंस मिल ही जायगा ।

हर साल गवर्नमेंट एक लेखा प्रकाशित करती है । उसमें वह साल भर का हिसाब देती है कि इतने मनुष्यों ने, जङ्गली जानवरों की बढ़ौलत, निर्बर्ण पाया । साथ ही, अब तक, वह यह भी बताती रही है कि अमुक साल में बन्दूकें रखने के लिए इतने लैसंस दिये गये और वे पिछले साल से कम हैं या अधिक । पर २५ अगस्त १९२३ के रैजेंट भाव इंडिया में प्रकाशित, १९२२ ईसवी के लेखे में, लैसंसों की संख्या नहीं दी गई । क्यों ? इसका कारण सरकार ही बता सकती है । लैसंसों की संख्या कम होने से लोग चीं-चपड़ करने लगते हैं, यह कारण तो हो ही नहीं सकता । क्योंकि सर्व-समर्थ सरकार को दस पाँच भारतवासियों की विरल चीं-चपड़ से कुछ भी हानि नहीं पहुँच सकती । अस्तु ।

अच्छा तो देखिए, १९२२ ईसवी में, जङ्गली जानवरों और साँपों आदि ने कितने भारतवासियों का मार वहन करने से भारत-भूमि का बचा लिया । सरकारी लेखा कहता है—

(१) बाघों ने	१६०३ मनुष्य मारे
(२) तेन्दुओं ने	५०९ "
(३) भेड़ियों ने	४६० "
(४) रीछों ने	१०५ "
(५) हाथियों ने	५५ "
(६) लकड़बग्यों ने	९ "
(७) जङ्गली सूअरों ने	९० "
(८) मगरों और घड़ियालों ने	२२५ "
(९) और जानवरों ने	२०७ "
	<u>कुल ३,२६३</u>

खुशी मनाना चाहिए कि १९२१ ईसवी की अपेक्षा १९२२ में ९७ मनुष्य कम मारे गये; क्योंकि उस साल मारे गये लोगों की संख्या ३,३६० थी। एतदर्थ परम कारुणिक कमलाकान्त को सैकड़ों साधुवाद !

हाँ साँपों की सपूती का उल्लेख करना तो हम भूल ही गये। भगवान् उनका भला करे, उन्होंने २०,०९० आदमियों को मार कर जीवन-जाल से छुट्टी दिला दी। पिछले साल, अर्थात् १९२१ में, उन्होंने अपने दंशन से १९,३३६ ही आदमियों पर दया दिखाई थी; पर १९२२ में उन्होंने छः सात सौ अधिक आदमियों को महिषबाहन के मुल्क को पहुँचा देने का पुण्य प्राप्त किया। सो कुल मरे हुएों की संख्या ३,२६३ + २०,०९० मिल कर २३,३५३ हो गई। खैर ३१ करोड़ आदमियों की आबादी में २३ हजार का कम हो जाना दाल में नमक के बराबर ही है। है न !

इस लेखे से यह न समझिए कि सरकार इस सम्बन्ध में चुप है। वह अपनी दीन, दुर्बल और बन्दूक-विहीन प्रजा की रक्षा और उसके भक्षकों के नाश में काफ़ी प्रयत्नवान् है। उसने प्राणहारक प्राणियों को मारने के लिए इनाम देने की योजना कर रखी है और इस मद में,

हर साल, लाखों रुपया वाँट देती है। खुनांचे उसके इस इनाम के आकर्षण से आकृष्ट होकर, १९२२ में, बन्दूकचियों ने २३,२६८ जङ्गली जानवर मार डाले। उनमें से कुछ की तफ़सील लीजिए—

बाघ	१,७६६
तेंदुवे	६,१०८
रीछ	३,१८८
भेड़िये	१,६२९

इस सेवा के लिए सरकार ने उन्हें १,८४,५३५, रुपया इनाम दिया। यह रकम १९२१ ईसवी की अपेक्षा २६ हजार रुपया कम है। पर इस का कारण सरकार की कंजूसी नहीं। यह क्या करे, अधिक जानवर मारे ही न गये।

रही बात अब साँपों की। ५८,२७० की संख्या में उनकी हत्या हुई और हत्याकारियों ने १,२५० रुपया सरकार से इनाम में पाया।

[आक्टोबर १९२३.]

महुम-शुमारी की कुछ बातें

देश किसे कहते हैं ? पेड़-पहाड़, नदी-तालाब, खेत-वाग, मसजिद-मन्दिर और बड़े बड़े आलीशान मकान देश नहीं। मनुष्यों के समुदाय ही का नाम देश है; निर्जन भू-भाग देश नहीं कहा जा सकता। अच्छा तो इस देश का जन-समुदाय रहता कहाँ है ? वह आगरा, मथुरा, प्रयाग, काशी, कानपुर और लखनऊ आदि बड़े बड़े शहरों ही में नहीं रहता; और न वह कसबों ही में रहता है। रहते मनुष्य वहाँ भी हैं; पर समस्त समुदाय का कुछ ही अंश वहाँ रहता है। अधिकांश मनुष्यों का वास ५००० की आबादी से कम गाँवों ही में है। इस दशा में काशी और प्रयाग तथा लखनऊ और कानपुर आदि की समृद्धि, सफाई और शिक्षा को देख कर ही सारे प्रान्त की धन-दौलत और सुख-सन्तोष का पता नहीं लग सकता। छोटे बड़े गाँवों के रहनेवाले यदि दीन और दुःखी हों तो यही कहना पड़ेगा कि प्रान्त या देश का अधिकांश निर्धन और निरक्ष है।

इस प्रान्त में आगरा, कानपुर, लखनऊ आदि २४ शहर हैं। उनमें से शहर गिने जानेवाले जौनपुर की आबादी सबसे कम अर्थात् ३२ हजार और लखनऊ की सबसे अधिक अर्थात् २ लाख ४० हजार है। शहरों के बाद कसबों का नम्बर है। उन्नाव, फतेहपुर और रायबरेली आदि यद्यपि जिले के सदर मुकाम हैं, तथापि वहाँ आबादी अधिक नहीं। इससे उनकी गिनती कसबों ही में है, शहरों में नहीं। इन शहरों और कसबों में, संयुक्त प्रान्त की आबादी का बहुत ही कम अंश निवास करता है। उसका औसत फ़ी एक हजार पीछे केवल १०६ है। बाकी ८९४ आदिमी गाँवों ही में रहते हैं—ऐसे गाँवों में जिनकी आबादी ५ हजार से कम है। अतएव शहरों की स्वच्छ और साफ़ सड़कों, बड़ी

बड़ी कोठियों, फिटनों और मोटरों, पानी की कलों और बिजली की राशनी और पंखों को देखकर सारे प्रान्त को वैसा ही समझ लेना बड़ी भूल है। देहात की निर्धनता, निरक्षरता और गन्दगी प्रायः ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस दशा में यही कहना पड़ता है कि यह प्रान्त बहुत ही अनुन्नत दशा में है। शिक्षा, स्वच्छता और समृद्धि से उसका वही सम्बन्ध है जो ३ और ६ के अङ्कों को आमने सामने—इस तरह ३१—रखने से होता है। इसमें केवल एक अंश यदि समृद्ध हो गया और ९ अंश अधःपात के पङ्क में पड़े रहे तो देश या प्रान्त कदापि सुशिक्षित, सम्य और समृद्ध नहीं कहा जा सकता। दस में से इन नौ अंशों की जो दुर्गति देहात में है, उसे वही लोग जान सकते हैं जो वहाँ रहते हैं अथवा जो कभी भूले-भटके, किसी कारण से, वहाँ पहुँच जाते हैं। वाक्ति रख कर और अधिकार पाकर जो लोग इन नौ अंशों को ऊँचा उठाने—उनके लिए उन्नति के साधन प्रस्तुत करने—के उपाय करते हैं, वही सच्चे देश-हितैषी हैं। अब आप विचार कर देखिए कि जो लोग प्रान्तिक कौंसिलों और लेजिस्लेटिव असेम्बली में जाने के लिए छार टपकाते फिरते हैं अथवा जो उनके मेम्बर रह चुके हैं, उनमें से देहातियों के शुभचिन्तक, उनकी सुख-समृद्धि के इच्छुक, कितने हैं।

प्रकृति या परमेश्वर ने कुछ नियम बना रखे हैं। यदि मनुष्य उन नियमों का पालन करता जाय तो उनमें कभी भूल नहीं हो सकती। परन्तु जहाँ उसने किसी नियम का उल्लंघन किया, तहाँ उसका असर और नियमों पर भी पड़ता है। फल यह होता है कि अनेक विषयों में विषमता उत्पन्न हो जाती है। इस विषमता के कारण हँदने से कभी तो ज्ञात हो जाते हैं और कभी नहीं होते। न ज्ञात होने का कारण मनुष्य-बुद्धि का परिमित होना है। प्रकृति का नियम खी-पुरुष के जोड़े बराबर बराबर पैदा करना है। परन्तु प्रायः सभी देशों में देखा जाता है कि लड़कियाँ कुछ कम पैदा होती हैं, लड़के अधिक। मर्द-शुमारी के नकशों के

अनुसार, १९२१ ईसवी में, इस प्रान्त में, यदि लड़कियाँ १००० पैदा हुईं तो लड़के ११०१। लोग लड़कियाँ चाहते भी नहीं। अतएव अस्वाभाविक कारणों से भी उनका कम पैदा होना था पैदा होते ही मर जाना सम्भव है। पर प्रकृति इस बात को पसन्द नहीं करती। वह दोनों में समता रखना चाहती है। इसी से शायद उसने लड़कियों को जीवनी शक्ति अधिक दी है। पैदा होकर बच जाने से फिर वे, अपरवाही करने से भी, नहीं मरतीं। जिस रोग से लड़के चल बसते हैं, उससे लड़कियाँ बहुत करके बच जाती हैं। नतीजा यह होता है कि चार पाँच वर्ष की होने पर लड़कियों की संख्या बढ़ जाती है और लड़कों की कम हो जाती है। अर्थात् उस समय फ्री एक हजार पुरुषों के मुकाबले में उनकी संख्या १०८२ हो जाती है। इसके बाद वे फिर घटने लगती हैं और १० वर्ष की उम्र तक घटती ही चली जाती हैं। इसके अनन्तर उनकी संख्या पुरुषों से फिर अधिक हो जाती है। मर्दुम-शुमारी के बड़े साहब का अनुमान है कि छोटी उम्र में शादी हो जाने और प्रसूति-काल में ठीक ठीक सेवा-शुश्रूषा न होने ही से शायद स्त्रियाँ अधिक मरती हैं। उनका यह कथन यों ही नहीं उड़ा दिया जा सकता। उसमें तथ्यांश जरूर है। स्त्रियों का यह अकाल-मरण हम लोगों की दरिद्रता और अशिक्षा से कुछ न कुछ सम्बन्ध जरूर रखता है। यदि हम लोग शिक्षा के प्रभाव से प्रसूता स्त्रियों की ठीक ठीक रक्षा और परिचर्या का ज्ञान प्राप्त कर लें और घर में दाना-पानी होने से उनके लिए पथ्य और पौष्टिक भोजन का प्रबन्ध कर सकें तो इस अकाल-मरण की मात्रा जरूर बहुत कम हो जाय।

सो इस सम्बन्ध में भी देहात में रहनेवाली जनता को शिक्षा देने और उसकी समृद्धि के साधनों की सृष्टि करने की बड़ी आवश्यकता है।

[दिसम्बर १९२३.]

मर्दुम-शुमारी की रिपोर्ट और शिक्षा

समय समय पर देश की जन-संख्या का गिना जाना बहुत आवश्यक है। यदि काम की सभी बातें जानने के लिए नक़्शों में आवश्यक खाने रखे जायँ और उनकी ठीक ठीक खानापुरी हो तो देश-दशा के अनेक विश्वसनीय चित्र देखने को मिलें। इन नक़्शों के आधार पर रिपोर्ट लिखनेवाला यदि तजरिवेकार हो, बहुत हो, सारासार-विचार की शक्ति रखता हो और देश-वासियों की मति, गति और अवस्था से यथेष्ट परिचित हो तो उसकी आलोचना से अनेक अज्ञात बातें जानी जा सकती हैं। पिछली, अर्थात् १९२१ ईसवी की, मर्दुम-शुमारी की रिपोर्ट पर दो एक नोट पहले ही लिखे जा चुके हैं। इस रिपोर्ट में शिक्षा के सम्बन्ध में जो अध्याय है, उसकी कुछ बातें आज, इस नोट में, लिखी जाती हैं।

इधर, कुछ समय से, कई कारणों से प्रेरित हो कर, सरकार इस देश में शिक्षा-प्रचार में उन्नति करने की विशेष चेष्टा कर रही है। तिस पर भी जितनी उन्नति हुई है, वह न कुछ के बराबर है। अपना प्रान्त संयुक्त प्रदेश तो शिक्षा में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इस प्रान्त के निवासियों में अशिक्षा या निरक्षरता का इतना अधिक आधिक्य देख कर बहुत ही शोक होता है। शिक्षित और सम्यक् कहलानेवाली जाति के आधिपत्य में रह कर भी, इस प्रान्त में शिक्षा की इतनी अधोगति होना इस देश और प्रान्त का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। यदि इस ओर पहले से ही ध्यान दिया जाता और अब भी यथेष्ट प्रयत्न किया जाता तो वह दशा कभी न होती। इसकी कुछ जवाबदारी प्रान्त-निवासियों पर भी है; पर कुछ ही, अधिक नहीं। अधिक ज़िम्मेदारी तो उन्हीं की है जिन्हें खर्च देना और शिक्षा-प्रचार का प्रबन्ध करना पड़ता है।

संयुक्त प्रान्त का रक़बा अँगरेज़ों की विलायत से कुछ ही कम है।

आबादी करीब-करीब बराबर है। रियासतों को छोड़ कर इस प्रान्त के उन जिलों की आबादी, जो ब्रिटिश राज्य के अंश हैं, ४,५३,७५,७८७ है। उनमें से फी एक हजार मनुष्यों में केवल ३७ मनुष्य साक्षर हैं। साक्षर से मतलब उस अर्थ से है जिस अर्थ का वाचक अंगरेजी शब्द “लिटरेट” (Literate) समझा जाता है। जो लोग साक्षर हैं, उन्हें आप विद्वान्, पण्डित, आलिम या फ़ाज़िल न समझ लीजिएगा। टूटे-फूटे और ठेठे-मेठे शब्दों या अक्षरों के द्वारा, शुद्धाशुद्ध भाषा में, अपनी जान-पहचान के आदमी को चिट्ठी लिख लेनेवाले को भी आपको साक्षर मान लेना पड़ेगा। क्योंकि मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट में “साक्षर” का यही अर्थ या लक्षण किया गया है। सो एक हजार निवासियों में ३७ तो इस प्रकार के शुद्ध साक्षर हैं और बाकी ९६३ सर्वथा निरक्षर! इन साक्षरों और निरक्षरों में स्त्री-पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी शामिल हैं। स्त्रियों और पुरुषों की साक्षरता का औसत अलग अलग लगाने से फी एक हजार पुरुषों में ६५ और फी एक हजार स्त्रियों में ६ साक्षर हैं। पिछले ३० वर्षों में साक्षरता कितनी बढ़ी है, इसका भी हिसाब लीजिए—

	पुरुष	स्त्री	
१९०१	५८	२	} फी एक हजार में
१९११	६१	५	
१९२१	६५	६	

१९०१ की अपेक्षा १९११ में फी एक हजार में ३ पुरुष अधिक शिक्षित हुए थे। १९११ की अपेक्षा १९२१ में उनकी संख्या बढ़कर ३ से ४ हो गई। तरक्की हस्ते कहते हैं। १९११ में, पिछले दस वर्षों में, स्त्रियों की संख्या में ३ की वृद्धि हुई थी; पर १९२१ में केवल १ की। २० वर्ष पहले हजार स्त्रियों में २ साक्षर थीं। अब ६ हो गई हैं। मर्दुम-शुमारी के सुपरिंटेंडेंट कहते हैं कि जिन लोगों ने शिक्षा-प्रचार के लिए जी-तोड़ परिश्रम किया है, उन्हें इस बाढ़-वृद्धि से ज़रूर निराशा होगी। पर

उन्हीं को क्यों ? जिन्होंने इस विषय में कुछ भी नहीं किया-कराया, क्या उनको निराशा न होगी ? पर निराशा तो हम लोगों के लिए दाल-भात हो गई है। उसका उपयोग तो हमें बात-बात में करना पड़ता है। उससे क्या डर ?

स्कूल-लीविंग और मैट्रिकुलेशन की शिक्षा पाये हुए लोग बहुत कम हैं। एम० ए० और बी० ए० तो और भी कम। साक्षरों में १० और २० वर्ष के बीच की उम्र के युवकों ही की संख्या सबसे अधिक समझनी चाहिए और ये सब देहाती या देशी भाषाओं के मदरसों ही की उपज हैं। इस उपज की संख्या १९११ में ३,८९,००० थी और १९२१ में ४,१४,०००।

दस वर्ष पहले एक युवक को साक्षर बनाने का खर्च ४० रुपया पड़ता था। अब पड़ता है ६० रुपया। सो साक्षरों की संख्या दस वर्ष में केवल २५ हजार बढ़ी। पर खर्च ब्योढ़ा हो गया।

देहात की अपेक्षा कसबों और शहरों में साक्षरता अधिक है। हिसाब नीचे देखिए—

साल	हिन्दू		मुसल्मान	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
१९११	१९४	३१	१३०	१८
१९२१	२२१	४७	१५४	२३

यह हिसाब फ्री एक हजार मनुष्यों के औसत का है। इस सूचे में २४ शहर हैं। उनमें एक हजार मनुष्यों में २१३ पुरुष और १८ स्त्रियाँ साक्षर हैं। ऊपर के नक्शे के अनुसार हिन्दुओं की अपेक्षा मुसल्मानों में साक्षर पुरुष अधिक हैं; और मुसल्मानों की अपेक्षा हिन्दुओं में साक्षर स्त्रियाँ। यह हिसाब आबादी के औसत के अनुसार है।

ऊपर जो हिसाब दिया गया है, वह शहरों का है। कुल सूचे के हिन्दू-मुसल्मानों की साक्षरता का मुकाबिला करने से ज्ञात हुआ है कि पिछले दस वर्षों में मुसल्मान पुरुषों की अपेक्षा हिन्दू पुरुषों में साक्षरता कुछ

अधिक बढ़ी है। १९११ में फ़ी एक हजार पीछे ५८ हिन्दू और ५९ मुसलमान पुरुष साक्षर थे, पर १९२१ में यही तारतम्य, क्रम से, ६७ और ६५ हो गया है। परन्तु पुरुषों और स्त्रियों की गिनती अलग अलग न करके यदि दोनों को मिलाकर हिन्दुओं और मुसलमानों में साक्षरता का हिसाब लगाया जाय तो मुसलमान ही बढ़े-चढ़े निकलेंगे। क्योंकि जहाँ फ़ी एक हजार में ३८ मुसलमान साक्षर हैं, वहाँ हिन्दुओं में केवल ३५ ही हैं।

अब ज़रा इस सूचे की अँगरेज़ी-दानी का हिसाब सुनिए। यह हिसाब फ़ी दस हजार आबादी के औसत का है और केवल पुरुषों का है—

१८९१	में फ़ी दस हजार में	१७ पुरुष
१९०१	" "	३६ "
१९११	" "	४९ "
१९२१	" "	६६ "

अर्थात् १८९१ में ५८८ पुरुषों में केवल एक पुरुष अँगरेज़ी लिख पढ़ सकता था। और अब, १९२१ में ? अजी अब तो १५१ ही में वैसा एक पुरुष पैदा हो गया है। इसी से तो इस प्रान्त के अनेक देवोपम पुरुषपरत अँगरेज़ी ही भाषा को सर्वोच्च स्थान देना चाहते हैं। उनका ख़याल है कि यदि इसी तरह तरकी होती गई तो सौ दो सौ वर्षों में हमारे सभी रमई, बुधई और भोलाई अँगरेज़ी भाषा के ज्ञाता हो जायेंगे।

इस प्रान्त के “आर्यों” में अँगरेज़ी भाषा जाननेवाले सब से अधिक हैं। उसके बाद जैनों में, फिर मुसलमानों में, फिर हिन्दुओं में। हिन्दुओं में १० हजार मनुष्यों में फ़िरफ़ ४७ मनुष्य अँगरेज़ी लिख-पढ़ सकते हैं और मुसलमानों में ८१। हिन्दू तो अपनी “हिन्दुई” से ही बहुत कुछ उदासीन हैं, अँगरेज़ी तो समुद्र पार की भाषा है।

[दिसम्बर १९२३.

अनाज की फ़सलों का विवरण

सरकार ने ज़मीन की नाप-जोख और फ़सलों इत्यादि का हिसाब रखने के लिए जो महकमा कायम कर रक्खा है, उसका अँगरेजी नाम है—लैंड-रिकार्ड्स का महकमा। हर तरह की ज़मीन से सम्बन्ध रखने-वाले कागज़ात और नक़शों आदि का काम भी इसी महकमे के सिपुर्व है। पटवारियों के रजिस्टर—जिन्सवार, खसरा, खतौनी इत्यादि—की जाँच भी यही महकमा करता है। इस महकमे के भी अध्यक्ष हर साल अपनी रिपोर्ट लिखते और प्रकाशित करते हैं।

इस महकमे की रिपोर्ट में देहातियों, विशेष करके काश्तकारों के जानने योग्य बहुत बातें रहती हैं। यदि वह ठीक तौर पर तैयार की जाय तो उससे और लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। परन्तु, खेद है, इन रिपोर्टों को लिखने में सर्व-साधारण के सुभीते का बहुत कम खयाल रक्खा जाता है। पहले तो ये रिपोर्टें ग्राम्य भाषा—हिन्दी या उर्दू—में नहीं लिखी जाती। फिर इनमें आराज़ी (ज़मीन) की नाप एकड़ों में दी जाती है। पटवारियों के कागज़ात में तो नाप बीघे, बिघे में दी जाय। लोगों को जो पढ़े और परचे मिलें उनमें भी बीघे, बिघे ही लिखे जायँ। पर सरकारी रिपोर्टों में एकड़ों का ही निष्कण्टक राज्य रहे! इस नीति की बलिहारी! फिर एक बात और भी है। कौन फ़सल कितने मन या कितने टन हुई, इसका लेखा इस रिपोर्ट में नहीं दिया जाता। सिर्फ़ औसत बता दिया जाता है। बताया जाता है यह कि गेहूँ की पूरी फ़सल की पैदावार यदि १०० मान ली जाय तो रिपोर्ट के साल वह ९० हुई, या ९९ हुई, या १०१ हुई! बस। बताइए, इससे कैसे पता चल

सकता है कि इस प्रान्त में हर साल कितना गेहूँ, जौ या बाजरा आदि हुआ। यदि यह मालूम हो जाता तो पता लग जाता कि प्रान्त की आबादी के हिसाब से फ़ी मनुष्य कितना अनाज पैदा हुआ। पर इस सुभीते की तरफ़ किसी का ध्यान नहीं जाता और रिपोर्ट में वही एकड़, वही औसत, वही फ़ी सदी पैदावार के अङ्कों की भर-मार रहती है।

सरकारी हिसाब-किताब का साल न चैत्र से शुरू होता है, न मेष की संक्रान्ति ही से शुरू होता है और न सरकार के पहले महीने जनवरी ही से शुरू होता है। वह शुरू होता है अप्रैल से और ख़तम होता है मार्च के अन्त में। अर्थात् उसमें ९ महीने तो एक साल के रहते हैं और ३ महीने दूसरे, अर्थात् अगले, साल के। इसी हिसाब से लैंड-रेकार्ड्स अर्थात् फ़ार्मात-देही, के महकमे के डिप्टी डाइरेक्टर, श्रीयुक्त धिज (प्रज ?) लालजी, ने अपनी पिछली रिपोर्ट, १९२२-२३ की लिखकर प्रकाशित कराई है। मतलब यह कि उसका सम्बन्ध उन फ़सलों आदि की पैदावारों से है जो अप्रैल १९२२ से मार्च १९२३ तक इस सूबे में हुई थीं।

अच्छी पैदावार का होना न होना महाराज मघवा के हाथ में है। उसका हिसाब-मात्र रखना डिप्टी साहब के हाथ है। रिपोर्ट के साल पानी खूप हुआ। इससे ज़मीन प्रायः सभी जोती-बोई गई। दो चार जिलों में पानी मतलब से अधिक बरस गया। इससे रुपये में आने दो आने ख़रीफ़ की फ़सल नहीं बोई जा सकी। पर वह कसर रबी की फ़सल से काफी से भी अधिक निकल गई। वह जितनी बोई जानी चाहिए थी, उससे भी ज़ियादह बोई गई। सो ख़रीफ़ की कमी रबी की अधिकता से पूरी ही नहीं हो गई; वह बढ़ भी गई। अतएव कहना चाहिए कि अनाज की पैदावार के लिहाज़ से पिछला साल बहुत अच्छा बीता। दो लाख एकड़ ज़मीन ख़रीफ़ बोने से रह गई थी। उसके कोई चौगुने रकबे, अर्थात् १५ लाख एकड़ में, रबी अधिक बोई गई।

१९२२ में बाजरा १०० के बदले ११५ एकड़ में बोया गया। मतलब यहाँ फी सदी से है। वह पहले फी सदी १४७ तक में बोया जाता रहा है। सो वह कम हुआ। हाँ गन्ना खूब हुआ—१०० की जगह ११३ में। कुल फसल के हिसाब से कोई तीन लाख एकड़ में बाजरा कम बोया गया, पर गन्ना दो लाख एकड़ में अधिक। परन्तु आश्चर्य यह है कि पिछले साल बाजरा तो महँगा रहा ही, गुड़-राब भी महँगी बिकी। बाजरा तो इस साल सस्ता है; गुड़ का हाल कुछ समय बाद मालूम होगा। आशा तो नहीं कि वह भी सस्ता बिके। ज्वार बहुत कम हुई और कपास उससे भी कम। कोई डेढ़ लाख एकड़ में कपास बोई गई। उसकी पैदावार १०० में ५७ ही हुई। इस साल शायद और भी कम हुई होगी। इसी से ऊँह रुपये की नौ दस छटाँक बिक रही है। तथापि ऊँह के महँगे होने के और भी कारण हैं।

रबी की पैदावार का औसत बहुत ही अच्छा रहा। जौ, अलसी और सरसों कम हुई, और सब चीजें खूब हुईं। पौने दो लाख एकड़ में गोहूँ और सादे दस लाख में चना अधिक बोया गया। गोहूँ की पैदावार का औसत फी सदी १०२ और चने का १२५ पड़ा।

जोती-बोई गई ज़मीन में से १ करोड़ २ लाख एकड़ ज़मीन की खेती की आवश्यकता हुई—वह सींची गई। परन्तु सब कितनी ज़मीन जोती-बोई गई, इसका हिसाब रिपोर्ट में नहीं। सींची गई ज़मीन में से ५० फी सदी कुओं से, २५ फी सदी नहरों से और बाकी तालाबों तथा झीलों आदि से सींची गई।

१९२१-२२ में आगरा-प्रान्त में ११,०५७ और अवध में ३,८९२ पुख्ता कुवें तैयार हुए थे। पर १९२२-२३ में क्रम से ९,१६१ और ३,४५६ ही तैयार हुए। वर्षा यथेष्ट होने से अधिक कुवें बनाने की ज़रूरत शायद नहीं हुई। इसी से शायद कच्चे कुवें भी कम खोदे गये। १९२१-२२ की अपेक्षा रिपोर्ट के साल उनमें फी सदी १५ की कमी हुई।

डिप्टी डायरेक्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट में अनाज के निर्यात की भी तालिका दी है। निर्यात कानपुर का है। दो-चार चीजों का बाजार-भाव नीचे दिया जाता है। एक रुपये की कौन चीज का कब, क्या भाव था, इसका हिसाब यह है—

महीना	गेहूँ	जौ	चना	मोटा चावल
जून—२२	५½ सेर	८½ सेर	७½ सेर	४½ सेर
सितम्बर—२२	६½	१०	८½	५½
जनवरी—२३	७½	१४	११½	६½
मई—२३	८	१४½	१४½	५½

सो गेहूँ १२ महीने में ज्यों-ज्यों सस्ता हो गया और चने का भाव तो दूने पर जा पहुँचा। जौ भी खूब बढ़ा। चावल भी सस्ता हुआ, पर बहुत नहीं। वह ज्यों-ज्यों से कम ही रहा। जनवरी २३ में कुछ अधिक सस्ता हुआ था। पर मई में उसका भाव फिर बढ़ गया। अस्तु। जौ और चना सस्ता होने से गरीब आदमियों को विशेष सुभीता हुआ, यह सन्तोष की बात हुई; क्योंकि उसी के खानेवाले यहाँ अधिक है, गेहूँ-चावल के कम।

[फरवरी १९२४.

सरकारी उद्यान

गवर्नमेंट ने इस प्रान्त के बड़े बड़े शहरों में बाग लगा रखे हैं। बाग से मतलब उद्यान या पुष्प-वाटिका से है। फूल-बागों में फूल के वृक्षों के साथ फलदार वृक्ष भी बहुधा लगाये जाते हैं। यदि केवल फूल ही फूल हों और वे बेचे जायें तो खर्च नहीं निकल सकता। परन्तु फलदार वृक्ष लगाने और फलों की बिक्री का प्रबन्ध होने से उद्यान का खर्च निकल सकता है; शर्त यह है कि प्रबन्ध ठीक हो और प्रबन्ध-कर्त्ता अपने काम में दक्ष हो।

शहरों की बस्ती घनी होनी है। वहाँ आवाही इतनी अधिक होती है कि स्वच्छ वायु बहुधा नसीब नहीं होती। दिन भर काम-काज करने पर सायंकाल मनुष्य भ्रान्त हो जाता है। उस समय किसी शान्ति-दायक और स्वच्छ-वायु-पूर्ण स्थान में घण्टे आध घण्टे बैठने या टहलने से चित्त प्रसन्न हो जाता है, थकावट दूर हो जाती है और फूलों तथा हरे-भरे पौधों को छूकर आई हुई वायु स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाती है। इसी लिए शहरों में उद्यानों की आवश्यकता होती है। फलदार वृक्ष न होने से भी इस उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है। तथापि उद्यानों को रक्षित रखने में खर्च पड़ता है। अतएव गवर्नमेंट यदि फूलों के साथ फलदार-वृक्षों से भी अपने उद्यानों की शोभा बढ़ावे और ऐसा प्रबन्ध करे कि फूलों, फलों और पौधों की बिक्री से खर्च निकल जाय तो सोने में सुगन्ध उत्पन्न हो जाय।

खेद है, इस प्रान्त की गवर्नमेंट ने अब तक इस ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया था। उसने तो दो एक उद्यान पहाड़ी बस्तियों और पहाड़ों पर भी लगा रखे हैं, जिनसे जनता का बहुत ही कम उपकार होता है। उद्यानों का प्रबन्ध भी अब तक बहुत ही लचर था। प्रायः

सभी उद्यानों की आमदनी से खर्च अधिक होता था। अर्थात् उनसे घाटा ही घाटा होता था और अब भी होता है। परन्तु लोगों के बहुत हो-हला मचाने पर उसने, कुछ समय से, उद्यानों की रक्षा और देख-भाल का नया प्रबन्ध किया है। अब उसने उद्यानों का प्रबन्ध महकमा ज़िरात को सौंपा है और उसके निरीक्षण के लिए एक डिप्टी डाइरेक्टर भी अलग नियत कर दिया है। एक पहाड़ी उद्यान को उसने बन्द कर दिया है; और दूसरे को महकमा जङ्गलात के अधीन कर दिया है। इसका फल भी अच्छा हुआ है।

उद्यानों की वार्षिक रिपोर्ट पर गवर्नमेंट ने जो मन्तव्य प्रकाशित किया है, उसमें लिखा है कि सन् १९२२-२३ में उनकी दशा पहले से अच्छी रही। १९२१-२२ में ३ लाख २६ हजार रुपया खर्च हुआ था; पर रिपोर्ट के साल केवल २ लाख ६७ हजार ही हुआ। आमदनी भी बढ़ी। वह ८० हजार से १ लाख ११ हजार हो गई। गनीमत है। पर घाटा फिर भी रहा।

इस सम्बन्ध में एक बात दिल्ली की क्या, बड़े अफ़सोस की है। जैसे और महकमों में अफ़सरी करने की योग्यता हिन्दुस्तानियों में नहीं, वैसे ही बाग़ात के महकमे में भी नहीं है। सुपरिंटेंडेंट ही नहीं, माली (Gardeners) तक विलायत से मँगा कर गवर्नमेंट को रखने पड़े हैं। पहले सहारनपुर के बाग़ में कुछ युवकों को उद्यान-विद्या सिखाने का प्रबन्ध किया गया था। सम्भव है, अब भी कुछ लोग वहाँ पर यह विद्या सीखते हों। परन्तु हिन्दुस्तानियों ने यह काम सीखने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक बात और है। यदि सीखे-सिखाये माली वहाँ से निकलें भी तो उन्हें नौकरी कौन दे? हिन्दुस्तानी अमीरों को उद्यानों से विशेष प्रेम नहीं; और सरकार सब को काम दे सकती नहीं।

[मई १९२५.]

कृषि के महकमे की वार्षिक रिपोर्ट

गवर्नमेंट का हर महकमा एक वार्षिक रिपोर्ट लिख कर प्रान्त के गवर्नर के सामने पेश करता है। ये रिपोर्टें अत्यन्त ही नीरस होती हैं। ये लिखी भी इस ढंग से जाती हैं कि साधारण आदमियों को इनसे बहुत कम लाभ पहुँचता है। यह शिकायत मुद्दतों से लोग कर रहे हैं। उस पर गवर्नमेंट ने कहीं अब ध्यान देने का विचार किया है। सब से पहले उसने कृषि के महकमों की रिपोर्ट में सुधार किया है; क्योंकि इस महकमे का सम्बन्ध प्रायः अपढ़ किसानों और देहातियों ही से है। अधिकांश काश्तकार अँगरेज़ीवाँ नहीं। अतएव ये सुधरी हुई रिपोर्ट से भी लाभ नहीं उठा सकते। तथापि अन्य अँगरेज़ी-वाँ उसे पढ़ कर अब यह समझ सकेंगे कि यह महकमा क्योंकायम किया गया है और यह काम क्या करता है।

३० जून १९२३ ईसवी को जो साल खतम हुआ उसकी रिपोर्ट को कृषि-विभाग के डाइरेक्टर लोक ने यथा-शक्ति मनोरञ्जक बनाने की बड़ी कोशिश की है। यह पहली ही सुधरी हुई सरकारी रिपोर्ट है। इसकी कुछ बातों का संक्षिप्त सार सुन लीजिए—

खेती से जो आमदनी होती है, वह तीन अंशों में बँट जाती है। पहला अंश गवर्नमेंट का है। वह मालगुजारी के रूप में बसूल किया जाता है। दूसरा अंश ताल्लुकेदारों और ज़मींदारों की जेब में जाता है। वे अपने उस अंश को काश्तकारों से लगान के रूप में लेते हैं। बाकी बचा तीसरा अंश बेचारे काश्तकारों को, उनकी मिहनत के बदले में, मिलता है।

अच्छा तो सरकार ने जो मालगुजारी निश्चित की है, उसे तो वह

जमींदारों से ले ही लेती है। पैदावार कम हो, इसकी वह परवाह नहीं करती। हाँ, यदि अवर्षण आदि के कारण किसी वर्ष कुछ भी न पैदा हो, या बहुत ही कम अनाज पैदा हो, तो चाहे वह भले मालगुजारी मुलतवी कर दे या भूले-भटके छोड़ भी दे। कभी कभी तो देखा गया है कि सरकार मालगुजारी का कुछ अंश या सर्वांश छोड़ना चाहती है; पर जमींदार साहब ज़बरदस्ती लगान वसूल कर लेते हैं। इस कारण गवर्नमेंट को अपना पहला हुक्म मंसूख भी करना पड़ता है।

सरकार के बाद जमींदारों और तख्तुकेदारों का नम्बर है। उनकी उदारता का उल्लेख हम कर ही चुके। काश्तकार चाहे मरे, चाहे जीता रहे—उसे कुछ बचे या न बचे—वे अपना अंश—अपना लगान—वसूल किये बिना नहीं रहते। सरकारी आमदनी निश्चित है और जमींदार की भी निश्चित है। सरकार यदि अपनी आमदनी में तीसरे साल इज़ाफ़ा करती है तो जमींदार उतने अरसे में तीन चार दफ़े इज़ाफ़ा करके अपना प्राप्य अंश, लगान, बढ़ा लेते हैं। इस दशा में खेती की उपज कम हो या अधिक, इन दोनों हिस्सेदारों में से किसी का कुछ भी बनता-बिगड़ता नहीं।

अब रहे काश्तकार। वे बेचारे खेती में तरक्की करें तो कैसे करें। आगरा प्रान्त में तो १२ वर्ष तक बराबर ज़मीन जोतने पर उस ज़मीन पर काश्तकार का मौलूसी हक़ हो जाता है। अवध में यह बात भी नहीं। अवध के काश्तकार कभी अपने खेतों को सुरक्षित नहीं समझते। तख्तुकेदार साहबान अनेक पखें लगाकर उन्हें कानूनी शिकंजे में कस सकते और ज़मीन से बे-दखल कर सकते हैं। इस दशा में काश्तकारी की तरक्की कदापि नहीं हो सकती। यदि कोई ज़मीन की हैसियत सुधार कर कुछ अधिक अनाज पैदा करना चाहे तो करे कैसे? उसे यह डर जो लगा रहता है कि ऐसा न हो जो मैं बे-दखल कर दिया जाऊँ और पैदा-वार बढ़ाने के लिए किया गया खर्च व्यर्थ जाय।

खेतों में खाद छाल कर जमीन को उर्वरा बनाने, कुवों, तालाब आदि खुदा कर सिंचने के वसोले पैदा करने और अच्छा बीज बोने ही से पैदावार बढ़ सकती है। जमीन है जमींदारों की। उन्हें चाहिए था कि वे ये सब काम करने के लिए काश्तकारों की मदद करते। बड़े बड़े चकों में अच्छी अच्छी फसलें—गेहूँ, तम्बाकू, कपास, मूँगफली और आलू, दगैरह—पैदा करके वे दिखाते कि लो, तुम लोग इस तरह खेती किया करो। परन्तु यह वह नहीं करते। उन्हें अपने लगान से मतलब। खेती की तरक्की हो चाहे न हो। कुछ जमींदारों और तअल्लुकेदारों ने छोटे-छोटे चक (फार्म) खोले जरूर हैं। पर उनसे विशेष लाभ नहीं। और लाभ भी यदि है तो उन्हीं को है। साधारण काश्तकारों को उनसे कुछ भी लाभ नहीं; क्योंकि वे वैसे चक के लिए जमीन नहीं प्राप्त कर सकते। सुमीता न होने पर भी यदि कोई काश्तकार कुछ तरक्की करना चाहे तो उसके पास सपना नहीं। अच्छा बीज वह कहाँ से लावे, कुवें किस तरह खुदावे और मेखन हल के दाम किससे लेकर दे ? फिर किसी के पास १० बीघे जमीन, किसी के पास १५ बीघे। इतनी कम जमीन होने के कारण आलू, तम्बाकू, हलदी आदि बढ़ बोलना चाहे तो कहाँ बोधे। जौ-चना और ज्वार-बाजरा न बोधे तो खाय क्या ? और दस-पन्ध्र बीघे तो इन्हीं चीजों को बोने के लिए चाहिए।

विघ्न और रुकावटों की इस परम्परा को देखकर लोगों को समझ लेना चाहिए कि इस प्रान्त में खेती की दशाति करना कितना कठिन है। सरकार ने इन सब कठिनाइयों का उल्लेख करके यह सूचित किया है कि इस प्रान्त में खेती की दशा जो अच्छी नहीं, उसका दोष सरकार के सिर नहीं मढ़ा जा सकता। यह सब सच जरूर है। कसर इतनी है कि सरकार काश्तकारों की अपेक्षा जमींदारों को अधिक दाद देती है। वह यदि पुरानी सनदों की दुहाई न देकर कम से कम पुराने काश्तकारों की जमीन पर उन्हें मौरूसी हक दे देती और यह निश्चय कर देती कि इतने

से अधिक लगान न बढ़ाया जाय तो किसानों का थोड़ा बहुत भला जरूर हो जाता। परन्तु उसने यह भी नहीं किया। अतएव उसकी प्रजा-यत्सलता में किसान यदि सन्देह करें तो ये दोषी नहीं ठहराये जा सकते।

इन कठिनाइयों के होते हुए भी, सरकार कहती है कि उसने खेती की तरकी के लिए ये ये काम किये हैं—

(१) कृषि की शिक्षा के लिए उसने कालेज और स्कूल खोल रखे हैं।

(२) गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा आदि के बीज रखने और किसानों के हाथ बेचने के लिए उसने जगह जगह बीज-भण्डार कायम कर दिये हैं।

(३) कृषि-विषयक जाँच करने के लिए उसने ऐसे कई विद्वान् नियत कर दिये हैं जो इस बात की खोज किया करते हैं कि किन जरूरियों से और किस तरह खेती की पैदावार बढ़ाई जा सकती है।

(४) जहाँ कुर्वे नहीं हो सकते, वहाँ पाताल फोड़ कर पानी निकालने के लिए उसने मिखी और इंजिनियर नियत कर रखे हैं। बुलाने और खर्च देने से वे कुर्वे तैयार कर सकते हैं।

(५) खेती के आधार गायों और बैलों आदि की अच्छी नसलें पैदा करने की योजना भी उसने कर दी है। इसके लिए प्रान्तवासियों को चाहिए कि वे सरकार को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि दुजूर, इन सुभीतों से हमें विशेष लाभ तब तक नहीं, जब तक बे-दखली के डर का भूत हमारे सिर से नहीं उतार लिया जाता और हमारे लगान के निखर की हद नहीं बाँध दी जाती।

सरकार ने एक काम और भी किया है। उसने अनेक चक अर्थात् फार्म खोल रखे हैं। वहाँ उन्नत प्रणाली से खेती होती है। यह उसने इसलिये किया है कि लोग भी उसी तरह खेती करें। परन्तु दो चार को छोड़ कर इन सभी चकों से घाटा ही घाटा होता है। यह बात स्वयं डाइरेक्टर साहब की रिपोर्ट ही कह रही है। और न भी हो तो चक

खोलना और उन्नत खेती करना निरीह और निरक्ष किसानों के बूते की बात नहीं । वह उनकी पहुँच के सर्वथा बाहर है ।

रिपोर्ट के साल सरकार के इस मसूके में १९३ लाख रुपया खर्च हुआ और आमदनी हुई सिर्फ ३३ लाख की ! बात यह है कि आमदनी बढ़ाने के लिए उसके पास साधन ही नहीं ।

[मई १९२४.

सूबे आगरा का कानून कार्तकारी

जो जिस चीज़ का मालिक है, वही उसकी निगरानी भी अच्छी तरह कर सकता है। किराये के मकान में रहनेवाले उसकी मरम्मत की अधिक परवा नहीं करते। करते भी हैं तो उतनी ही जितनी से उनके आराम में बाधा न पड़े। यदि मकान रहने लायक नहीं रह जाता तो उसे छोड़कर वे और किसी मकान को किराये पर ले लेते हैं। किरायेदार और मालिक मकान, इन दो ही का सम्बन्ध होने पर भी, दोनों के स्वार्थ में कभी एकता नहीं होती। मालिक मकान अधिक किराया लेना और मरम्मत के लिए कम खर्च करना चाहता है। किरायेदार की इच्छा सदा इसकी उलटी होती है। अतएव दोनों में बहुधा नहीं पटती। इस दशा में यदि और भी कोई अपना सम्बन्ध जोड़ने के लिए कूद पड़े—यदि नगर विशेष की म्यूनीसिपैलिटी भी किराये के कुछ अंश पर अपना हक प्रगट करने लगे—तो कोढ़ में खाज का दृश्य उत्पन्न हुए बिना न रहे। तीन तीन हकों में परस्पर आकर्षण-विकर्षण होने पर बेचारे किरायेदार की दुर्गति का अनुमान सहज ही में किया जा सकता है।

हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार जमीन का मालिक वही है जो उसे जोतने-बोने लायक बनाता है और उस पर फसल पैदा करता है। उससे जो आमदनी काश्तकार को हो, उसका कुछ अंश पाने का मुस्तहक राजा ज़रूर है, क्योंकि वह काश्तकार और उसके जान-माल की रक्षा करता है। पर वह उस ज़मीन का मालिक होने का दावा नहीं कर सकता। परन्तु ये पुरानी बातें और पुराने विचार हैं। इन्हें अब कोई नहीं पूछता।

अब इस देश के राजा हैं अंगरेज अथवा उनके देश हैं गल्लैंड के राजेश्वर । इन लोगों का दावा है कि सारी ज़मीन हमारी है । उनके इस दावे को भारतवासी तर्क द्वारा अमूर्ण साबित कर सकते हैं और कर भी चुके हैं । पर इसमें कुछ होता-जाता नहीं । क्योंकि सखल सरकार उनके तर्क का हना में उब्बा देती है । यदि बात यहीं तक रहती—यदि ज़मीन का सम्बन्ध कायतकार और राजा ही से होता—तो भी ग़नीमत थी । परन्तु यहाँ तो इन दोनों के बीच में एक और मध्यस्थ भी कूद पड़े हैं । वे हैं ज़मींदार, नम्बरदार, ताल्लुकेदार और राजे-महाराजे । अनेक कारणों से इन लोगों को ज़मीन की ठेकेदारी सी मिल गई है । सूबे अवध और आगरे का अधिकांश इन्हीं लोगों की ठेकेदारी में है । गवर्नमेंट ने इनके हक को मान लिया है । वह कहती है कि ज़मीन के मालिक यही हैं । ये जिसे चाहें, ज़मीन को लगान या किराये पर दें । हम तो इनसे, मालगुजारी के रूप में, इनकी आमदनी का कुछ अंश लेकर ही क़नात करेंगे । हाँ, मालगुजारी, लगान या किराये के सम्बन्ध में क़ानून जरूर बना देंगे, जिससे तहसील-बसूल, पट्टे और बे-दखली वगैरह का काम बाक़ायदा हुआ करे ।

अब, देखिए, जहाँ तीन तीन स्वार्थों का परस्पर संघटन होगा, वहाँ बेचारे कायतकारों या किरायेदारों के हकों की कहाँ तक रक्षा हो सकेगी ! सरकार तीस चालीस वर्ष बाद ज़मीन की नई नाप-जोख करती है और कहती है कि यह “बन्दोबस्त” हो रहा है । इस बन्दोबस्त से मालगुजारी बढ़ जाती है । वह बढ़ी हुई रकम ज़मींदारों को देनी पड़ती है और सरकारी ख़जाने में जाती है । ज़मींदार अपने रुपये-पैसे का सदावर्त तो बाँटते नहीं । वे उससे भी अधिक रकम अपने पट्टेदार किसानों से बसूल कर लेते हैं । बन्दोबस्त की यह बला तब से जारी है जब से अँगरेज़ी राज्य आगरा और अवध के सूबे में हुआ । यदि यह रफ़्तार प्रलय पर्यन्त ऐसी ही रही तो किसी दिन प्रति बीघे ज़मीन का लगान शायद उठाया ही हो जाय जितने सेर अनाज उसमें पैदा हो । बम्बई के पिछले गवर्नर

साहब ने फरमाया था कि यहाँ खेती की खूब तरकी हो रही है। यदि उनके कथन में कुछ सत्यांश है तो सौ-पचास वर्ष बाद यहाँ के कादतकार धनाधिपति कुवेर का मुक़ाबला करने योग्य ग़रूर हो जायेंगे।

कादतकारों की अपेक्षा ज़मींदार और तअल्लुकेदार अधिक शिक्षित और अधिक शक्तिशाली हैं। अतएव उनकी पहुँच भी सरकार तक अधिक है। वे हर तरह से अपनी आराम-तकलीफ़ की बातें उनके कानों तक पहुँचा सकते हैं। और इस ज़माने में रोने-धोने, हल्ला-गुल्ला मचाने और अज़-मारुज करने से जितना काम निकलता है, उतना चुप रहने से नहीं निकलता। किसान प्रायः अपढ़ और अशिक्षित हैं। उनमें सज़्जन की शक्ति नहीं। इसी से जब जब क़ानून लगान या क़ानून मालगुज़ारी में तरमीम होती है, तब तब ज़मीन के ठेकेदार ज़मींदार ही बाज़ी मार ले जाते हैं। उनके लाभ की बातें यदि १० हो जाती हैं तो किसानों के लाभ की दो-एक मुश्किल से हो पाती हैं; क्योंकि उनकी आवाज़ क़ानून बनाने-वालों तक नहीं पहुँचती। और पहुँचती भी है तो अत्यन्त धीमे सुर में। कौंसिल में उनका पक्ष लेनेवाले भी बहुत ही थोड़े मेम्बर हैं। जो हैं भी वे उनके कष्टों और उनकी असुविधाओं से काफ़ी जानकारी नहीं रखते।

जब किसानों के दुख-दर्द की कहानियाँ सुनते-सुनते सरकार ऊब उठती है, तब वह जाँच शुरू करती है। जाँच से यदि किसानों की शिकायतों में वह कुछ सत्यांश पाती है तो क़ानून में रहोबदल कर देती है। पर रहोबदल करते समय कौंसिल में ज़मींदारों के प्रतिनिधि अनेक अड़ंगे खगाते हैं। फल यह होता है कि लाभ का बहुत ही कम अंश किसानों के पक्षे पड़ता है।

अवध के क़ानून लगान में तरमीम हुए तीन वर्ष हो गये। उससे किसी विषय में कादतकारों को यदि थोड़ा सा लाभ पहुँचा है तो उसके साथ ही अन्य विषयों में उनकी बहुत सी हानि भी हो गई है। परन्तु सरकार को इस बात का बड़ा नाज़ है कि क़ानून में तरमीम हो जाने से

अवध के किसानों को, आगरा प्रान्त के किसानों की अपेक्षा अधिक सुभीते हो गये हैं। परन्तु सरकार का यह कोरा भ्रम है, इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं।

अवध के किसानों के सुभीते का उल्लेख सरकार ने अपने एक वक्तव्य में किया है। उसका नम्बर है १८८६ 1 ए० और तारीख है २८ अप्रैल १९२४। वह एक सरकारी रेज़ोल्यूशन है और सरकार ही के प्रान्तिक गैज़ट में प्रकाशित हुआ है। इस मन्तव्य के द्वारा सरकार ने १० आदमियों की एक कमिटी बना दी है। यह कमिटी आगरा प्रान्त के टेनेन्सी ऐक्ट (क़ानून लगान या काश्तकारी) के दोषों पर विचार करेगी। फिर वह जो तरमियों करने की ज़रूरत समझेगी, उनका मसविदा तैयार करके सरकार के दरबार में पेश करेगी। इसके बाद, सुभीते के साथ, वह मसविदा क़ानूनी कौंसिल में उपस्थित किया जायगा। वहाँ उसके सम्बन्ध में मनमानी उधेड़-बुन हो चुकने पर उसे क़ानून का रूप प्राप्त होगा।

आगरा प्रान्त का वर्तमान क़ानून काश्तकारी (Agra Tenancy Act) १९०१ ईसवी में “पास” हुआ था। उसका नम्बर है II (दो)। उसे घने कोई २३ वर्ष हुए। उस प्रान्त के किसानों पर वहाँ के ज़मींदार तरह तरह के ज़ोर-जबर करते थे। वे जब चाहते थे, उन्हें बे-वख़ल कर देते थे। इज़ाफ़ा करने में भी मनमानी करते थे। इन्हीं और दूसरी भी अनेक शिकायतों को दूर करने के लिए इसकी सृष्टि हुई थी। इसकी रू से ज़मींदारों को कम से कम प्रायः सात वर्ष के लिए किसानों को ज़मीन का पट्टा देना पड़ता है। जिस ज़मीन पर किसान बराबर १२ वर्ष तक काबिज़ रहता है, उस पर उसका हक़ मीरूसी हो जाता है। पर इतने सुभीतों से भी वहाँ के किसान सन्तुष्ट नहीं। उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए इस क़ानून का तरमीम-शुद्ध मसविदा १९१८ ईसवी ही में प्रकाशित हो चुका था। पर तब से वह खटाई में पड़ा रहा। इस

कार्य-तत्परता और कृपक-वत्सलता के लिए सरकार को शतशः धन्यवाद । खैर, सरकार का अब यह कहना है कि वह इस पिछले मसविदे में उल्लिखित सुझावों की अपेक्षा भी अधिक सुझाव दे देने के लिए तैयार है । उसका आशय यह जान पड़ता है कि जैसे उसने अवध के किसानों को सुखी और सन्तुष्ट कर दिया है, वैसे ही वह आगरा प्रान्त के किसानों को भी करना चाहती है । अवध के किसान ज़मीन को यदि १०० वर्ष तक भी बराबर जोतें तो भी उसपर उनका मौरूसी हक नहीं हो सकता । उधर आगरे के किसानों को वह बारह ही वर्ष में प्राप्त हो जाता है तो क्या सरकार आगरा प्रान्त के किसानों का वह मौरूसी हक छीन तो नहीं लेना चाहती ? यदि नहीं तो वह उन्हें और किस प्रकार अवध के किसानों के बराबर सुखी करना चाहती है ?

कुछ भी हो, आगरा प्रान्त के किसानों को चाहिए कि वे अपना सङ्गठन करें और अभी से सावधान हो जायें । अन्यथा इस सारे आयोजन से उन्हें बहुत ही कम लाभ पहुँचने की सम्भावना है । कमिटी शीघ्र ही अपना काम शुरू करनेवाली है । उसके प्रेज़िडेंट हैं फ़्रीमैंटल साहब और सेक्रेटरी हैं लेन साहब । पण्डित ब्रजनन्दनप्रसाद मिश्र, पण्डित बैजनाथ मिश्र, लाला सीताराम आदि ६ हिन्दुस्तानी जन भी इसके मेम्बर हैं ।

[जूलाई १९२४.

पागलखानों के सम्बन्ध की रिपोर्ट

जिस अँगरेज़ी गवर्नमेंट का आधिपत्य आज कोई डेढ़ सौ वर्ष से भारत पर है, उसे बहुत लोगों ने नौकर-शाही नामजद किया है। उनका कहना है कि इंग्लैंड के राजेश्वर के नौकर ही यहाँ राज्य करते हैं। अतएव यहाँ की राज-पद्धति नौकरशाही के सिवा और कुछ नहीं। भारतवासियों का मरना जीना उन्हीं नौकरों के हाथ में है। इस नौकरशाही की शासन-पद्धति में दोष हो सकते हैं; परन्तु फिर भी उस बेचारी से जो कुछ बन पड़ता है, करती ही है। देखिए, उसने भारतवासियों के लाभ के लिए एक नहीं, तीन तीन पागलखाने इस प्रान्त में खोल रखे हैं। पागलपन के रोगियों की नस नस तक के पहचाननेवाले बड़े बड़े डाक्टर इन पागल-खानों की निगरानी करते हैं। वे पागलों का पागलपन दूर करने की चिकित्सा भी करते हैं; और जो सीख सकते हैं, उन्हें कारीगरी सिखा कर उनसे दरियाई, कालीन, चटाइयाँ और आसन आदि कितनी ही काम की चीज़ें भी तैयार कराते हैं। वहाँ रखे जाने से एक तो कुछ पागलों का रोग दूर हो जाता है; दूसरे वे कोई न कोई कारीगरी सीख कर चार पैसे पैदा करने योग्य भी हो जाते हैं। यह क्या कम लाभ की बात है ?

परन्तु दोषदर्शियों की बुद्धि की बलिहारी ! वे औरों के गुणों का गान तो करते नहीं; दोषों ही को दिखाते फिरते हैं। वे कहते हैं, यह कुछ नहीं; नौकरशाही अपना कर्तव्य पालन अच्छी तरह नहीं करती। वह सज़ा-व्याप्ता पागल कैदियों को भी अपने पागलखानों में बन्द करती है और सर्व-साधारण पागलों को भी। साधारण पागलों में अनेक पागल भले वरों, यहाँ तक कि अमीर वरों, तक के होते हैं। खर्च देने पर सरकार उनको भी अपने पागलखानों में रख लेती है और उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध करती है। उदाहरणार्थ, उम्माद की दशा में चुकी चमार ने अपनी

जोरू की राक काट ली। सज़ा हो जाने पर वह भी बरेली के पागलखाने में रखा गया और करोड़ीमल का पागल लड़का हज़ारी भी। वहाँ उन दोनों को एक ही इमारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भला यह कहाँ का न्याय है ? लखपती का लड़का और चमार एक ही जगह !

दोष-दर्शियों के इस आक्षेप का ठीक ठीक समाधान यद्यपि नहीं किया जा सकता, तथापि कुछ कहा ज़रूर जा सकता है। अच्छा तो कल्पना कीजिए कि चीनियों या जापानियों का राज्य—भारत का तो नाम ही न लीजिए—यदि इंग्लैंड में हो जाय तो वहाँ क्या दशा होगी। अंगरेजों की भाषा, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी रुचि, उनकी वेश-भूषा आदि से क्या राज्य के कर्मचारियों की सहायुभूति होगी ? और क्या वे इन सब बातों के सम्बन्ध में अङ्गरेजों को सन्तुष्ट कर सकेंगे ? क्या वे लोग पहले अपने हानि-लाभ को न देखकर अंगरेजों ही के हानि-लाभ को देखेंगे ? क्या वे जो आराम और सुभीते अपने देश-वासियों के लिए प्रस्तुत करेंगे, वही इंग्लैंड के भी लिए ? यह तो सम्भव नहीं। क्योंकि “अब्वल खेश, बादहू दरवेश”। विदेशी होने के कारण जिस तरह उनसे बनेगा, अपना आधिपत्य अधुण्य रक्खेंगे। हज़ारीमल को यदि चुन्नी चमार के साथ रहना पड़े तो उनकी बला से। यदि यह दृष्टान्त ठीक हो तो भारतवासियों को वर्तमान ही स्थिति से सन्तुष्ट रहना चाहिए। यदि उनका राज्य इंग्लैंड में होता तो क्या वे अङ्गरेजों को उतने ही सुख-चैन से रखते जितने सुख-चैन से रखे जाने की आशा वे अङ्गरेजों से करते हैं ? स्वराज्य की माँग दर-पेश है ही। जब मिल जाय तब चुन्नी और हज़ारी को अलग अलग रखना। तब तक चोरों, खूनियों, डाकुओं आदि के संसर्ग से लक्यू, हज़ारी और करोड़ी का चरित्र यदि बिगड़े तो लाचारी की बात है।

परन्तु इस इतनी छोटी सी त्रुटि के कारण सरकार को विशेष दोष भी नहीं दिया जा सकता। यह बात शायद अब तक उसके ध्यान में आई ही न थी। अब बहुत करके समालोचकों और दोष-दर्शकों की प्रेरणा से

उसके कान तक इसकी खबर पहुँच गई है। अतएव, १९२१, २२ और २३ ईसवी की त्रैवार्षिक रिपोर्ट में उसने लिखा है कि वह इस विषय में विचार कर रही है। बहुत सम्भव है कि वह सजायाफ़्ता या मुजरिम कैदियों को तीन में से किसी एक ही पागलखाने में रखे जाने का प्रबन्ध कर दे। यदि ऐसा हो गया तो बाकी के दो पागलखाने सर्व-साधारण पागलों के लिए ही “रिजर्व” रहेंगे।

पागलखानों के सम्बन्ध की रिपोर्ट हर तीसरे साल निकलती है। जो रिपोर्ट हमारे सामने है, वह पिछले तीन वर्षों की है। उसकी कुछ बातें और भी सुन लीजिए। एक बात तो ऊपर टीका-टिप्पणी समेत पहले ही सुना दी गई।

इस सूबे में तीन पागलखाने हैं। एक बरेली में, दूसरा बनारस में, तीसरा आगरे में। उनमें ११३७ पुरुष-जाति और ३१६ स्त्री-जाति के पागलों के लिए जगह है। परन्तु १९२३ ईसवी में पागलों का रोज़ाना औसत १०८४ पुरुषों और २५५ स्त्रियों से अधिक नहीं पड़ा। १९२० में सब तरह के पागलों का रोज़ाना औसत था १३८४। पर १९२३ में वह घट कर १३०१ हो गया।

प्रस्तुत रिपोर्ट १९२१, २२ और २३ ईसवी की है। इसके पहले की रिपोर्ट भी तीन साल की—१९१८, १९, २० की थी। इन दोनों त्रैवार्षिक कालों के अन्त में पागलों की संख्या आदि इस प्रकार थी—

	१९१८-२०	१९२१-२३
मर्ती हुए	१३८२	१०७३
छोड़ दिये गये	९७६	७३८
मरे	५३४	४१९

इससे सूचित हुआ के इस समय पागलखानों में पागलों की संख्या बहुत कम है। १९२३ ईसवी से लेकर अब तक इतने कम पागल और कमी नहीं रहे। पहले पूरी सदी १२ पागल मरे थे; अब केवल ११ के लगभग मरे हैं। बीमारों की संख्या भी घट गई है। इस सम्बन्ध में

बजारस के पागलखाने की दशा सन्तोषजनक नहीं। औरों की अपेक्षा यहाँ के पागल अधिक मरे हैं। बीमारी भी वहाँ अधिक होती है। विश्वनाथ-पुरी में भरकर शिव-सार्माप्य पाने की इच्छा से शायद वहाँ के पागल जान-बूझ कर अपनी मौन बुला लेते हैं।

१९२३ में जितने पागल इन पागलखानों में बन्द थे, उनमें से १८ फी सदी किसी न किसी दुर्म के कारण सज़ा-यापता थे। अर्थात् वे पागल कैदी थे। ऐसे पागलों का रोज़ाना औसत २३७ था। ये लोग आगरे में सब से अधिक थे।

इन पागलखानों का खर्च पहले ७,३३,९१६ रुपये था। पिछले तीन वर्षों में बढ़ कर वह ७,६१,२८९ रुपये हो गया। कारण इसका सरकारी डाक्टरों और दूसरे मुलाजिमों की तनख़्वाहों का बढ़ना है।

इन पागलखानों के पागल हाथ से कुछ काम भी करते हैं। वे दरियाँ और क़ालीन बग़ैरह जुनते हैं। उनकी बिक्री से पहले ३०,७७० रुपये बसूल हुए थे। गत तीन वर्षों में इस मद की आमदनी बढ़कर ४५,९७१ रुपये हो गई। जो पागल वहाँ अपने खर्च से रहते हैं, उनके लिए पाये गये रुपये में पहले की अपेक्षा, कोई १० $\frac{३}{४}$ हजार रुपये की कमी रही। मतलब यह कि बाहर के कैदी पागलखानों में रहने और दवा कराने कम आये।

प्रान्त के पागलखानों से आमदनी तो दस ही पन्द्रह हजार रुपया साल होती है, पर खर्च लाखों होता है। यह सब प्रजा से सुभीते के लिए। यद्यपि यह खर्च प्रजाजनों ही के पाकेट से आता है, तथापि यदि सरकार इस रुपये को और कामों में खर्च कर दे, पागलों के इलाज-मुआलजे के लिए एक पाई भी न दे, तो हम लोग सिंघा रोते-पीटने के और कर ही क्या सकते हैं! अतएव, प्रजावत्सल सरकार को सोलहों आने धन्यवाद का पात्र समझना चाहिए।

[जूलाई १९२४.]

पागलखानों की त्रैवार्षिक रिपोर्ट

१९२४, २५, २६ ईसवी—गत तीन वर्षों—की पागलखानों की रिपोर्ट, संयुक्त-प्रान्तों के सरकारी गैज़ट में, निकले कुछ समय हुआ। उसे देखकर हमें कालेक्टाँकर के परम हिन्दी-प्रेमी और “सदा-समर-विजयी” परलोकवासी राजा रामपाल सिंह की याद हो आई। आप अपने दैनिक पत्र “हिन्दोस्थान” में जब इन रिपोर्टों की आलोचना करते थे, तब पागलखाने न लिखकर “बावरालय” लिखते थे। बावरा या बाउर एक ग्रामीण शब्द है, जो इन प्रान्तों के कुछ भागों में बोला जाता है। यह शब्द पागल का पर्यायवाची है और देहातियों को छोड़कर और लोग शायद ही कभी इसका प्रयोग मुँह से या कलम से करते हों। परन्तु राजा साहब को यही शब्द बहुत प्यारा था। किसी किसी शब्द के सम्बन्ध में आपकी वर्ण-स्थापना-पद्धति भी विलक्षणता से खाली न थी। आप “हिन्दोस्तान” या “हिन्दुस्थान” शब्द को या तो अशुद्ध समझते थे या वह उन्हें अरोचक किंवा अप्रिय था। क्योंकि आपने अपने पत्र का नाम रक्खा था—“हिन्दोस्थान”। मालूम नहीं, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, हिन्दी या संस्कृत—किस भाषा के व्याकरण के अनुसार आप उसे शुद्ध मानते थे। आपके स्वभाव में और भी कितनी ही विचित्रतायें, स्वतन्त्रतायें या विलक्षणतायें थीं। आप जहाँ पर रहते थे वहीं, कुछ दूर पर, कुछ विलायती सुहर पले हुए थे। शायद उन्हीं को देखकर एक बार आपने अपनी कवि-मण्डली के कवियों को समस्या दी थी—“जिन शूकर न खावा तिन व्यर्थ जन्म पावा है।” हमें स्मरण आता है, इसकी पूर्णियाँ भी की गई थीं। अस्तु। कहाँ से कहाँ चले गये। राजा साहब के बावरालयों ने यह इतनी भूमिका सी लिखा डाली।

सरकार अब तक पागलखानों को लुनेटिक असाइलम्स कहती थी, अब वह उन्हें मेंटल हास्पिटल्स कहने लगी है। पहले के शब्दों का अर्थ था—वे स्थान जहाँ पागल निवास करें। दूसरों का अर्थ होता है—मानसिक (विकारों या रोगों के) अस्पताल। मालूम नहीं, नाम के इस परिवर्तन की कौन ऐसी बड़ी ज़रूरत थी। हाँ, पिछले नाम में सार्थकता कुछ अधिक है। इसी से शायद उसने इसी को पसन्द किया है।

अपने प्रान्तों में तीन पागलखाने हैं—आगरा, बनारस और बरेली में। जिन तीन वर्षों की यह रिपोर्ट है, उनमें पागलों की संख्या इस प्रकार थी—

१९२४—१,३०४

१९२५—१,२२२

१९२६—१,२१३

इससे सूचित हुआ कि पागलों की संख्या में प्रति वर्ष कमी ही होती गई है। पर इससे यह न समझना चाहिए कि पागलपन की बीमारी कम हो गई है; अतएव कम पागल पागलखानों में भरती होते हैं। भरती का हिसाब नीचे देखिए—

१९२४—२९६

१९२५—३२६

१९२६—३४८

तो पागलों की कमी के औसत का कारण, निरोग होकर या तो अधिक पागलों का अपने अपने घर चले जाना है, या मर जाना ! मरे हुआँ और घर चले जानेवालों का हिसाब देखिए—

१९२४—३७८

१९२५—३३५

१९२६—३६७

इनमें मृतों और गृह-गतों, दोनों की, संख्यायें सम्मिलित हैं। परन्तु

रिपोर्ट के लेखक ने साफ़ साफ़ लिख दिया है कि १९२४-२६ के बीच मरे हुए पागलों ही की संख्या अधिक थी।

किसी समय आगरे के पागलखाने में अधिक पागल रहते थे। १९१७ ईसवी में उनकी संख्या १००८ थी। पर १९२६ में यह संख्या घट कर ७९० ही रह गई। बाकी के दोनों पागलखानों में पागलों की संख्या तीन और साढ़े चार हो सौ के बीच में रहती आई है और अब भी प्रायः उतनी ही है।

जुर्म करने के कारण सजा पाये हुए मुलज़िम पागल भी इन पागल-खानों में रहते हैं। १ जनवरी १९२६ को ऐसे पागलों की संख्या २२० थी। इनके सिवा फौजी गोरे भी, पागल हो जाने पर, यहाँ रक्खे जाते हैं। इस तरह के कोई २५ पागल, १९२६ के आरम्भ में तीनों पागल-खानों में थे।

पिछले तीन वर्षों—अर्थात् १९२४, २५ और २६ ईसवी में—सब मिलाकर ९७० पागल इस प्रान्त के पागलखानों में भरती हुए। उनमें से ७३७ हिन्दू, २१० मुसलमान और २२ किरानी थे। इसका अर्थ यह हुआ कि आबादी के तारतम्य के हिसाब से पागलपन का रोग हिन्दुओं को अधिक सताता है; क्योंकि मुसलमानों के मुक़ाबले में उनकी संख्या-३६ से भी अधिक किंवा चौगुनी से कुछ ही कम है। इससे सूचित होता है कि थोड़ा भी कारण उपस्थित होने पर हिन्दुओं के दिमाग़ में ख़राबी पैदा हो जाती है। कहीं हिन्दुओं के दिमाग़ जन्म या स्वभाव ही से कम-जोर तो नहीं होते? इसका कोई विशेष कारण ज़रूर होगा। १९२१, २२ और २३ में तो हिन्दू पागलों की संख्या और भी अधिक, अर्थात् ८२२, थी।

पेशे के हिसाब से कादतकार सबसे अधिक पागल होते हैं। उसके बाद कँगलों, सरकारी मुलाज़िमों और वूकानदारों का नम्बर है। हिसाब नीचे देखिए—

काश्तकार	भिन्नभंगे	सरकारी मुलाजिम	दुकानदार
१९२१, २२, २३—२२१	११७	१३६	७०
१९२४, २५, २६—१८४	१००	९०	९१

इस तालिका से जान पड़ता है कि अधिक काम करने, पेट भर खाने को न पाने और एक ही जगह बैठे रहने से भी मनुष्यों के दिमाग में खलल आ जाता है।

पागलपन का रोग २० से ४० वर्ष तक की उम्र के मनुष्यों को अधिक होता है। मर्द अधिक पागल होते हैं, और नरें कम। फी पाँच मर्दों के पीछे एक ही औरत पागल होती है। कारण यह मालूम होता है कि घर—गृहस्थी, झूजत—आबरू और रोग—शोक आदि से सम्बन्ध रखनेवाली चिन्ता मर्दों ही को अधिक सताती है। यह भी सम्भव है कि पागल स्त्रियों के अभिभावक उन्हें पागलखानों में अधिक न भेजते हों।

पिछले तीन वर्षों में इन पागलखानों के लिए सरकार को ७ लाख से भी अधिक खर्चा करना पड़ा। जो पागल दे सकते हैं, वे कुछ फीस भी सरकार को देते हैं। १९२६ ईसवी में इस फीस से कुछ कम दस हजार खर्चा सरकार को मिल गया था। जो पागल कुछ काम कर सकते हैं, उनसे काम भी लिया जाता है। उन्हें कई तरह की कारीगरी भी सिखाई जाती है। उन लोगों के काम की बदौलत १९२६ ईसवी में सरकार को कुछ कम १६ हजार खर्चे मुनाफ़े में मिले। ये लोग कपड़ा बुनते हैं, पगड़ियाँ और पट्टियाँ बगाते हैं, चढाइयाँ बुनते हैं और बागात में भी काम करते हैं। सरकार की इस दयालुता को तो देखिए। वह पागलों का इलाज करती है, उन्हें आराम से रखती है और कारीगरी भी सिखाती है। अच्छे हो जाने पर, कारीगरी सीखे हुए पागल, अपने घर पर, हाथ से काम करके सैकड़ों खर्चा पैदा कर सकते हैं। इस पर भी कुछ लोग सरकार से झोह करते हुए सुने गये हैं। यदि सबमुच ही कुछ

लोग ऐसे हों तो उन्हें भी किसी पागलखाने में भरती करा देना ही देश के सच्चे शुभ-चिन्तकों का कर्तव्य होना चाहिए ।

सरकार की हितैषणा और दीन-दयालुता की एक बात लिखना हम भूल ही गये । उसने पागलों के मनोरञ्जन के लिए भी बहुत से प्रयत्न कर रखे हैं । पागलों के लिए पच्चीसी, शतरंज और ताश खेलने के लिए वक्त मुकर्रर है । वे लोग फुटबाल और टेनिस भी खेलते हैं । हर रविवार को ढोलक बजती है, मँजीरे की भी किट किट होती है और साथ ही दिल लुभानेवाला गाना भी होता है । जनाबे आली, रण्डियॉ भी कभी कभी पागलखानों में छमाछम करती हुई पधराई जाती हैं । वे नाचते समय अपने हाव-भाव दिखाकर और गाना सुना कर हर कक्षा के पागलों के दिमाग को ठिकाने लाने की चेष्टा करती हैं । पढ़ने के लिए पागलों को अखबार भी दिये जाते हैं । पर एक बात की कमी है । पागलखानों में कुछ ग्रामीफोन भी रहने चाहिए । उनपर बजाने के लिए और रेकार्डों के साथ एक रिकार्ड, पीछे से बजाने के लिए, यह भी रहना चाहिए—

राज करें अँगरेज़ सबाही ।

[अक्टोबर १९२७.]

हैजे की कर्तव्य-परायणता

फ्रांस और जर्मनी आदि देश सभ्य-शिरोमणि हैं। वे जीवन के सुखोपभोग का महत्त्व खूब समझते हैं। वे जानते हैं कि मनुष्य-संख्या बढ़ जाने से सुख से रहने के साधन कम हो जाते हैं; वे मनुष्यों की अधिक संख्या में बँट जाते हैं। जिस कुटुम्ब में स्त्री-पुरुष दो ही आदमी हैं और वार्षिक आमदनी १०० है, उसमें यदि चार आदमी हो जायँ, अर्थात् दो की धृद्धि हो जाय, तो खाने-पीने का सुभीता आधा ही रह जायगा। इसी से वे लोग जनोत्पत्ति का नियमन करते हैं; वे मतलब से अधिक बच्चे पैदा ही नहीं होने देते। इस रोक-थाम की तरकीबें उन्होंने निकाली हैं। इन तरकीबों की जानकारी हासिल करना हो तो तीर्थराज के एक देश-हितैषी और दाम्पत्य-प्रेम के पुरस्कर्ता या उपकारी सम्पादक-शिरोभूषण से पूछ लीजिये। अथवा एक पाञ्चाल-देशीय पण्डित की लिखी हुई किताब पढ़ जाइए। भारत का दारिद्र्य-दूर करने ही के एक-मात्र उद्देश्य से, दीनों के दुःख से द्रवित-हृदय, इन परोपकार-मती वीरों ने इन तरकीबों का विस्तृत विवरण हिन्दी भाषा में प्रकाशित कर डाला है।

परन्तु इस देश—विशेष करके इन प्रान्तों—की अधिक जन-संख्या अक्षर-ज्ञान से अछूती होने के कारण उन तरकीबों से फायदा नहीं उठा सकती। इधर ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाने से अनाज कम पैदा होता है; उधर आबादी बढ़ती ही चली जा रही है। कोई ५० वर्ष पहले इस देश की आबादी केवल २८ करोड़ थी। दिन पर दिन उसकी वृद्धि होती देख प्रकृति-देवी ने, दया-परवश होकर, यहाँ प्लेग भेज दिया।

उसने बीस पच्चीस वर्षों में करोड़ों आदमियों को ठिकाने लगा दिया । पर आबादी फिर भी विशेष न घटी । २८ के ३२ करोड़ मनुष्य फिर भी बने ही हुए हैं । युद्ध के द्वारा कुछ कमी हो सकती थी । परन्तु पाक-परवरदिगार ने इस विषय में सहायता करने से इनकार कर दिया । भिखमंगों, कङ्काल मात्र शरीरवालों और नितान्त निर्बल मनुष्यों की आमदनी से उसने अपने लोक को कंगालों की बस्ती बनाने में अपना कुछ भी लाभ न देखा । इस कारण उसके वज़ीर-आज़म थमराज ने उसके दरबार से युद्ध की नामज़ूरी का हुक्म निकलवा दिया । इसी से दो एक दफ़े युद्ध के बादल उमड़ आने पर भी वे इधर उधर बिखर गये । भगर जन-संख्या की वृद्धि से होनेवाले संकट अन्त में उस जगन्निघन्ता से भी न देखे गये । अतएव उसने इस वृद्धि को कुछ कम कर देने के इरादे से क्रूरकर्मा हैजे महाराज को इस देश में भेज दिया । कभी कभी भूले भटके वे पहले भी इधर आ जाया करते थे । परन्तु अब, ईश्वरादेश पाने के कारण, वे यहाँ जम कर रहने लगे हैं । किसी न किसी प्रान्त में उन का बेरा लगा ही रहता है । एक जाने पर उनके काम में कुछ निष्क्रियता या शिथिलता देख पड़ती है । पर ज्योंही उन्हें ऊपर से चेतावनी मिलती है, त्योंही वे अपना काम फिर खुस्ती और चालाकी से करने लगते हैं । और प्रान्तों का क्या हाल है, नहीं कह सकते; वहाँ भी शायद उनके सेनाकी अपनी कारपरदार्ज़ी दिखा रहे हों । पर अपने प्रान्त में तो वे अपना काम खुद ही करते हैं । आपको विश्वास न हो तो प्रान्तीय गवर्नमेंट का गैज़ट देख लीजिए । उसमें उनके काम का लेखा-जोखा प्रायः हर हफ्ते प्रकाशित हुआ करता है । १८ जून १९२७ के गैज़ट से मालूम हुआ कि उन्होंने कुछ कम १८०० मानवी प्राणियों पर आक्रमण कर दिया । उनमें से ४०० के करीब तो किसी तरह अपनी जान बचा कर भाग निकले । १४०० को विचश होकर आत्म-समर्पण करना ही पड़ा । वे सब कैद करके थमालय को भेज दिये गये । कुछ शहरों पर आपकी विशेष कृपा-

दृष्टि रही। ऐसे शहरों में कहीं कितनी ने अपना प्राण-धन उनके हवाले किया, इसका हिसाब नीचे देंसिए—

आल्मोड़ा	२६५
बलिया	११०
फैजाबाद	२५९
गढ़वाल	२९३
झाँसी	२८८
मेरठ ज़िला	८५
मुल्ताँपुर ज़िला	१८८

पहाड़ी ज़िलों की आबोहवा शायद हैज़ा जी को अधिक पसन्द है। इसी से बहुत करके वे वहीं के निवासियों पर अधिक कृपा करते हैं। अहोभाग्य उनके ! फिर भी इस तरह आबादी कम होने की नहीं। हफ्ते में डेढ़ हजार ही आदमी यदि कम हुए तो कुछ न हुए। साल में अठारह बीस हजार की कमी एक प्रान्त में हो जाना तो दाल में नमक के बराबर भी न हुआ। काम ज़रा ज़ोरों से चलना चाहिए।

कुछ लोगों का खयाल है कि इस तरह नर-नाश होना मुनासिब नहीं। आदमियों को अपनी मौत मरना चाहिए और समय पर मरना चाहिए। परन्तु यह दलील हमें तो कुछ ज़ँबती नहीं। बुल बुल कर मरने या आधे पेट रह कर जिन्दगी बसर करने की अपेक्षा तो अकाल और कम उम्र ही में मर जाना अच्छा है। मरना तो एक दिन है ही—

अस्य वाऽऽदशशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः।

तब फिर, आज ही मर जाने से किसी की क्या हानि ?

सन्तोष की बात इतनी ही है कि प्रान्तिक कौंसिल के मेम्बर भी लक्ष्मणों से इसी सिद्धान्त के पक्षपाती मालूम होते हैं। अभी पिछले जून में कौंसिल का जलसा कई रोज़ तक लगातार होता रहा। उसमें उन लोगों ने गवर्नमेंट पर तरह तरह से आक्रामक-अत्याक्रमण और आक्षेप-

प्रत्याक्षेप किये। हाई कोर्ट के बाबुओं तक की तनख्वाह बढ़ाने के लिए घण्टों सिर-तोड़ विवाद हुए। कोई अभयचरण मुकुर्जी नाम के एक बङ्गाली महाशय किसी कालेज में लड़के पढ़ाते हैं। उनकी ऊँची जगह छिन जाने पर भी उन लोगों ने आकाश-पाताल एक कर दिया। पर जिस जन्म-मृत्यु की संख्या घटने-बढ़ने पर कुछ लोग बे-पर की हाँका करते हैं, उसके विषय में कुछ भी विशेष वाद-विवाद की ज़रूरत उन्होंने न समझी। और समझते भी कैसे? भगवान ने उन्हें बुद्धि दी है! सरकार बहादुर की बदौलत उसके स्कूलों और कालेजों में उन्होंने शिक्षा पाई है! भगवती लक्ष्मी की बदौलत और अपने पूर्व जन्मों के पुण्य-प्रताप की कृपा से श्रीमान् और आरोग्य-निधान बने हुए हैं। भला ऐसों से कहीं प्लेग और हैजे आदि के तुच्छ नियन्त्रण के सम्बन्ध में भाषण-विभाट् करने की नादानी हो सकती है?

कुछ लोग शायद कहेंगे कि मनुष्य ही न रहेंगे तो देश ही उजड़ जायगा। निवेदन यह है कि आज २५ वर्षों से करोड़ों आदमी हैजे, डूंग और बुखार के शिकार हो गये। फिर भी देश आबाद है और उसकी आबादी घटने के बदले बढ़ रही है। अतएव उजड़ जाने की शक्का कोरी कल्पना के सिवा और कुछ नहीं।

यदि यह कहा जाय कि गवर्नमेंट जब रिआया को अपनी सन्तति समझती है, तब उसको चाहिए कि वह उसे नीरोग रखने और दवा-पानी पहुँचाने की भी चेष्टा करे। इसका उत्तर यह है कि वह यह सब कुछ करती है, पर जहाँ तक उसकी पहुँच है, वहीं तक। आगे का काम औरों का है। इस सूचे में कोई ६०० अस्पताल हैं। उनमें से २५० दवाखानों को चलाने के लिए वह अपने खजाने से लाख-पचास हजार ही नहीं, पूरे साढ़े पाँच लाख रुपये हर साल खर्च कर देती है। वह और करे ही क्या? क्या सभी दवाखानों का खर्च वही दे? तो फिर और महकमों को वह कैसे चलावे? चाहिए तो यह था कि जिन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को उसने

अपने देश-भाइयों पर “स्वराज्य” करने का अधिकार दे रक्खा है, वही यह सारा खर्च चलाते । पर वे लोग इतने निकम्मे और इतने कठोर-हृदय हैं कि अपनी तरफ से केवल ३५० दवाखाने जारी कर सके हैं और इस काम के लिए केवल २८ लाख रुपया खर्च करते हैं । अगर इन लोगों को अपने ही भाई-जन्दों पर कुछ तर्स आता तो ये जरूर ही अधिक खर्च करते । पर ये भी उसी सिद्धान्त के पृष्ठ-पोषक मालूम होते हैं जिसका उल्लेख उपर एक श्लोकार्द्ध में किया जा चुका है ।

सभी कामों में सरकार से सहायता माँगना अकर्मण्यता का सूचक है । माँगना—याचना करना—भी क्या कोई अच्छी बात है ? मैंगबो भलो न बाप सों जो विधि राखे टेक ।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को हज़ार दफ़े गरज हो तो गाँव गाँव में न सही, बड़े बड़े कसबों ही में, दवाखाने खोलें, गश्ती दवाखानों का प्रबन्ध करें; और जरूरत समझें तो कलकत्ते की बर्मन-कम्पनी से अर्क-कपूर की दो चार हज़ार शीशियाँ खरीद करके देहाती मदरसों और पटवारियों को बाँट दें और उन्हें हिदायत करें कि हैज़ा फूटने पर वे उनसे मरीज़ों का इलाज किया करें ।

पर हमारी प्रार्थना तो यह है कि प्रकृति या परमेश्वर, हैजा, डूंग और जूड़ी-खुखार को किसी मतलब से—आबादी कम करके सुख-समृद्धि बढ़ाने के मतलब से—भेजता है । अतएव उसके इस सदुद्देश्य के विघात का प्रयत्न करना मनुष्य के लिए सम्भव नहीं । अतएव गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दीप न देकर हम लोगों को भाग्य के भरोसे खुपचाप बैठे रहना चाहिए । क्योंकि—भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम् ।

[अक्टोबर १९२७]

विवेचना—खण्ड

प्रारम्भिक शिक्षा की उन्नति के मार्ग में कंठक

संयुक्त-प्रान्तों में प्रारम्भिक शिक्षा की बुरी दशा है। बहुत ही कम लड़के प्रारम्भिक शिक्षा पाते हैं। जो पाते हैं, उनमें से भी अनेक लड़के वर्ष ही दो वर्ष में मदरसा छोड़ देते हैं। सारे हिन्दुस्तान में शिक्षा की कमी है। और देशों से हिन्दुस्तान का मुक़ाबिला करने पर इस कमी का रूप बड़ा ही भयङ्कर मालूम होता है। इसी तरह इस देश के प्रान्तों से हमारे प्रान्तों का मुक़ाबिला करने पर भी यह कमी बहुत ही सन्तोषजनक जान पड़ती है। बङ्गाल, मदरास और बम्बई प्रान्तों की तो बात ही नहीं, मध्य देश से भी हमारा प्रान्त प्रारम्भिक शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। इन पूर्वोक्त प्रान्तों में जो शिक्षा प्रारम्भ दशा में, दी जाती है, वह इन प्रान्त-वासियों ही की भाषा और इन्हीं की स्वदेशी लिपि के द्वारा दी जाती है। अतएव वहाँ प्रारम्भिक शिक्षा की दशा अच्छी होनी ही चाहिये। हमारे प्रान्तों में यह बात नहीं। इसी से प्रारम्भिक शिक्षा की इतनी बुरी दशा है। शिक्षा की इस कमी के और भी कारण हैं। पर एक कारण, और बहुत बड़ा कारण, यह है कि संयुक्त प्रान्तों के देहाती मदरसों में देवनागरी अक्षरों के साथ विदेशी, फ़ारसी अक्षर, भी जारी हैं। उर्दू में जो शिक्षा दी जाती है, वह फ़ारसी अक्षरों के द्वारा दी जाती है। यह बात प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार-मार्ग में कंठक हो रही है। जिन नागरी अक्षरों को लड़के एक ही महीने में अच्छी तरह सीख सकते हैं, उनके बदले फ़ारसी के अस्वाभाविक अक्षर सीखने में उन्हें छः महीने लग जाते हैं। यह

छिट्टता आगे भी लड़कों का पिण्ड नहीं छोड़ती। इन असम्पूर्ण और छिष्ट
 अक्षरों के द्वारा शिक्षा मिलने से, जो बातें छोटे छोटे लड़के एक वर्ष में सीख
 सकते हैं, उन्हें सीखने में उनको दो दो तीन तीन वर्ष लग जाते हैं। फिर
 भला, हमारे प्रान्तों में यदि शिक्षा की दशा शोचनीय हो तो क्या
 आश्चर्य ! देवनागरी अक्षरों में हिन्दी की शिक्षा प्राप्त करने का सरकार
 ने देहात में सर्वत्र प्रबन्ध कर दिया है। उसकी गनाई नहीं। पर हिन्दी
 और उर्दू दोनों के पढ़ाने का प्रबन्ध होने और उर्दू कचहरी की भाषा होने
 से कुछ लोग उर्दू के दोष न समझ कर ही उसमें अपने लड़कों की शिक्षा
 दिखाते हैं। फल यह होता है कि महीनों का काम बरसों में होता है;
 और शिक्षा-प्रचार के काम में व्याघात आता है। अतएव गवर्नमेंट को
 चाहिए कि प्राइमरी शिक्षा हिन्दी ही के द्वारा दी जाने का प्रबन्ध करे।
 देहात में तो सुसलमान भी हिन्दी ही भाषा और देवनागरी ही अक्षरों
 को पसन्द करते हैं। अतएव राजा और प्रजा, देश और प्रान्त, सबके
 लिए यही हितकर है कि प्रारम्भिक शिक्षा देवनागरी ही लिपि के द्वारा
 दी जाय। इन प्रान्तों की गवर्नमेंट ने प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में, जो
 मन्तव्य, अभी हाल में, प्रकाशित किया है, उससे सूचित होता है कि वह
 इस शिक्षा के विस्तार को बढ़ाना चाहती है। अतएव उसे चाहिए कि
 देवनागरी लिपि के द्वारा ही शिक्षा देने का प्रबन्ध करे। तभी उसकी विशेष
 छृद्धि होगी और बहुत जल्दी होगी। जहाँ सुसलमानों या अन्य ऐसे लोगों
 की बस्ती काफ़ी हो जो फ़ारसी लिपि ही को पसन्द करते हों, वहाँ उस
 लिपि के द्वारा भी शिक्षा देने का सुभीता कर दिया जाय, पर सर्वत्र नहीं।
 कोई कारण नहीं कि हर मदरसे में फ़ारसी और नागरी लिपि सिखाने का
 प्रबन्ध करके छोटे छोटे बच्चों से एक महीने की मंजिल छः महीने में
 सै कराई जाय। प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त होने पर अरबी, फ़ारसी, नागरी
 जो जिस लिपि को पसन्द करे, उसे उसी लिपि में शिक्षा प्राप्त करने की
 स्वतन्त्रता अवश्य रहे। पर उसके पहले नहीं। समझदार और दूरन्देह

मुसलमानों को भी इसमें आपत्ति न होनी चाहिए। क्योंकि बिलग्रामी जैसे विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है कि फ़ारसी अक्षरों ने मुसलमानों के शिक्षा-विस्तार में बड़ी बाधा डाली है। यदि उनकी यह कामना हो कि उनके लड़के थोड़े ही परिश्रम से बहुत बातें सीख लें तो तबस्सुब छोड़ कर उन्हें भी देवनागरी ही लिपि को मान देना चाहिए। उनका कर्तव्य है कि अपने समाज, अपने प्रान्त, अपने देश और अपने बच्चों की बेहतरी के लिए वे ऐसा ही करें।

[जुलाई १९१३.

देशी भाषाओं के द्वारा शिक्षा-प्राप्ति का महत्व

कुछ समय हुआ, मदरास के सब से बड़े पादवी, अर्थात् लार्ड बिशप, ने बँगलोर में एक व्याख्यान दिया था। व्याख्यान था विश्वविद्यालयों के विषय में। उसमें उन्होंने जो विचार व्यक्त किये, वे बड़े ही उदात्त और उदार हैं। आपने और और बातों के सिवा यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों में देशी भाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए। पहले पहल जब विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, तब अङ्गरेजी भाषा के द्वारा शिक्षा देने का कारण शायद विवशता थी। उस समय हमारी भाषायें यथेष्ट उन्नत न थीं। अथवा अधिकारियों को किसी कारण से उनमें शिक्षा देना उचित नहीं जँचा। परन्तु अब यह बात नहीं। भारतवासियों को तीन हजार मील दूर के देश की भाषा में शिक्षा देना अस्वाभाविक है। ऐसी शिक्षा आदर्श शिक्षा नहीं। यद्यपि इस देश के अनेक शिक्षित जन अङ्गरेज़ों ही के सहज अङ्गरेज़ी लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं, पर यह बात सब के लिए नहीं कही जा सकती। अंग्रेजी में इतनी योग्यता प्राप्त कर लेना कि हृदय में जो विचार उठें, अङ्गरेजी ही में उठें, बहुत कठिन है। और यदि ऐसा हो भी जाय तो भी अँगरेजी में इतना बड़ा पण्डित होने के लिए बहुत परिश्रम और बहुत समय दरकार है। यदि देशी भाषाओं में शिक्षा दी जाय तो समय और श्रम की बहुत बचत हो। उस समय और श्रम के सद्व्यय से और उपयोगी काम किया जा सकता है। अपने देश की भाषाओं के साहित्य और कविता के परिशीलन से इस देश के निवासियों के संस्कार, विचार और सदाचार

में जितनी उन्नति हो सकती है, उतनी अँगरेजी भाषा के साहित्य के परिशीलन से नहीं। अँगरेजी द्वारा प्राप्त हुए भावों का हृदय पर कभी उतना असर नहीं हो सकता जितना कि मातृभाषा द्वारा प्राप्त किये गये भावों का। जब तक विश्वविद्यालयों में अँगरेजी भाषा के द्वारा शिक्षा का क्रम जारी रहेगा, तब तक शिक्षा के सच्चे फल से अधिकांश भारतवासी वञ्चित ही रहेंगे। वर्तमान शिक्षा का असर छोटे छोटे गाँवों और कस्बों में रहनेवालों पर कभी पड़ने का नहीं।

ऐसे उदार विचारों के लिए पादड़ी महोदय को अनेक धन्यवाद। अँगरेजी के अनन्य भक्तों पर क्या आप के इन वचनों का कुछ असर होगा? आशा तो नहीं। इन भक्तों का यह हाल है कि वे घर पर अपने मित्रों के साथ बात-चीत करते समय भी अँगरेजी ही झाड़ते हैं। यदि कोई उनसे अपनी बोली में कुछ कहे तो गुप्त घृणा-पूर्वक उसकी तरफ से मुँह फेर कर अँगरेजी-प्रेमी की तरफ मुखातिब हो जाते हैं। यदि पेच में पड़ कर अपनी बोली बोलते भी हैं तो बीच बीच में अँगरेजी के शब्द अवश्य ही मुँह से निकालते हैं। इसे मजाक न समझिए। अभी उस दिन खुद हमारे ही स्थान पर एक ऐसा दृश्य हुआ। विलायत से लौटे हुए एक कुलीन कनवज़िया जी ने यह अभिनय किया था। अँगरेजों से अँगरेजी बोलिए; जो लोग आप की भाषा न समझ सकें, उनसे बोलिए; चाहे तो दफ्तर में भी अँगरेजी ही झाड़िए; पर घर पर अपने भाइयों से अँगरेजी में बात-चीत क्यों? ऐसे लोगों से क्या कभी यह आशा की जा सकती है कि वे अपनी भाषा में कुछ लिख कर अपने अशिक्षित अर्ध-शिक्षित भाइयों की ज्ञान-वृद्धि करेंगे? इन्हें तो यदि हम हिन्दी में पत्र लिखते हैं तो भी वे उसका उत्तर अँगरेजी ही में देते हैं। खुद हमारे ही एक आत्मीय का यह हाल है।

[नवम्बर १९१३.

क्या वर्तमान शिक्षा से सामाजिक नीति में कुछ सुधार हुआ है ?

यह प्रश्न बड़े महत्त्व का है। अब तक सब लोगों का यही विश्वास था—और, यह विश्वास भविष्यत् में बहुत समय तक बना ही रहेगा—कि लिखना-पढ़ना सीखने से सामाजिक नीति सुधर जाती है और मनुष्य शीलवान् बन जाता है। इसी विश्वास के आधार पर अपराधियों की जाँच करनेवालों ने यह सिद्धान्त प्रगट किया है कि निरक्षर और अशिक्षित लोगों में अपराधियों की संख्या अधिक होती है। इटली देश के प्रोफ़ेसर लोमब्रोसो ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि जिन लोगों के शरीर का आकार—उदाहरणार्थ नाक, सिर और चेहरे की रचना—असुकर तरह की होती है, वही अधिक अपराध करते हैं। किसी व्यक्ति, समाज या जाति की नीति की परीक्षा करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह अपराध, गुनाह या जुर्म से मुक्त है या नहीं। जिस समाज या जाति में अपराधियों की संख्या बहुत कम होती है, वह निस्सन्देह नीतिमान् कही जा सकती है। परन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि शरीर-रचना के साथ अपराधों का क्या सम्बन्ध है। शरीर-रचना की दृष्टि से, विश्वविद्यालय में शिक्षित मनुष्य और अपराधी के विभाग में कोई भेद नहीं देख पड़ता। इसी विषय पर विलायत के डाक्टर गोरिङ्ग ने एक पुस्तक प्रकाशित की है। आपने विलायत में जरायम-पेशा समझी जानेवाली अनेक जातियों के आदमियों की जाँच करके यह सिद्ध कर दिया है कि शरीर-रचना के साथ जुर्मों का कोई सम्बन्ध नहीं। यहाँ तक तो सब ठीक

हुआ। कोई विशेष आश्चर्य की बात न देख पड़ी। परन्तु जब गोरिंग साहब मुजरिमों के विषय में जाँच करने लगे, तब उन्हें यह मालूम हुआ कि निरक्षर और अशिक्षित लोगों की अपेक्षा साक्षर और शिक्षित लोगों ही में अपराधियों की संख्या अधिक है। विलायत में, फरवरी १९१० से नवम्बर १९११ तक, २०० नकबज़नी के और २५० चोरी के मुकदमे रजिस्टर में दर्ज हुए। नकबज़नी में १६६ (अर्थात् ८३ सैकड़ा) और चोरी में १७२ (अर्थात् ६९ सैकड़ा) ऐसे आदमी पाये गये जिन्होंने अच्छी शिक्षा "Good Education" पाई थी। सारांश यह कि शिक्षित लोगों ही में अपराधियों की संख्या अधिक पाई गई। यह सचमुच आश्चर्य और खेद की बात है! अपराध अथवा अनीति का सम्बन्ध शरीर-रचना के साथ है या नहीं, इस बात से कई गुना अधिक महत्व शिक्षा और नीति का है। सामाजिक नीति की दृष्टि से गोरिंग साहब की बातें विचार करने योग्य हैं। यदि लिखे-पढ़े और शिक्षित लोगों में भी अपराधियों की कमी नहीं है तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वर्तमान शिक्षा से सामाजिक नीति में कुछ सुधार हुआ है या नहीं? सोचने की बात यह है कि वर्तमान समय के 'शिक्षित' जन नीतिमान और झीलमान हैं या नहीं?

[जनवरी १९१४.

मातृ-भाषा में शिक्षा-प्राप्ति का महत्व

मद्रास में लांड बिशप (सबसे बड़े पादरी), डाक्टर हेनरी ह्वाइट-हेड, की राय है कि इस देश के स्कूलों ही में नहीं, कालेजों में भी, मातृ-भाषा ही के सहारे सब तरह की शिक्षा देना उचित है । उन्होंने इस विषय में एक लेख मद्रास के हिन्दू नामक पत्र में प्रकाशित कराया है । उसका आशय यह है—

अँग्रेजी भाषा में शिक्षा देने से अनेक हानियाँ हैं । उससे विद्यार्थियों के दिमाग पर बेजा बोझ पड़ता है । उससे अधिकांश विद्यार्थियों की वह शक्ति, जिसकी प्रेरणा से नये नये विचार सृज पड़ते हैं, बिल्कुल ही मारी जाती है । स्वतन्त्र विचारों का बीज ही उनके हृदय में नष्ट हो जाता है । फिर, जो कुछ वे अँग्रेजी के द्वारा सीखते हैं, उसे अच्छी तरह समझ ही नहीं सकते । स्कूलों के अध्यापक स्वयं ही अँग्रेजी में पारंगत नहीं होते । इस कारण विद्यार्थियों की शिक्षा में बाधा पड़ती है । अँग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने से अँग्रेजी जाननेवाले लोगों का दिल अँग्रेजी न जाननेवालों से पृथक् होता जाता है । दोनों दिलों में सहानुभूति और एकजीवता कम होती जाती है । जातीयता को इससे बड़ा धक्का पहुँचता है । अँग्रेजी के कारण ही देशी भाषाओं की उन्नति नहीं होती । सुशिक्षित लोग अँग्रेजी ही में अपने मनोभाव प्रकट करते हैं । फल यह होता है कि उनके उच्च भावों और विचारों से अँग्रेजी न जाननेवाले वञ्चित रह जाते हैं । इससे बढ़ कर क्या हानि हो सकती है ? अधिकांश भारतवासी अँग्रेजी नहीं जानते । वे सारे के सारे शिक्षितों की शिक्षा और विद्या से दमड़ी भर भी लाभ नहीं उठा सकते ।

शिकायत इस बात की है कि देशी भाषाओं की शिक्षा दी कैसे जाय, आवश्यक पुस्तकें तो हैं ही नहीं। विज्ञान के पारिभाषिक शब्द भी नहीं हैं। भाषायें भी कोढ़ियों हैं। किस किस में शिक्षा दी जाय ? इन सब पुराजों में कुछ भी सार नहीं। आप यहाँ की भाषाओं में शिक्षा देना आरम्भ कीजिए, छः ही महीने में पाठ्य पुस्तकों के ढेर लग जायेंगे। बाइबल का तर्जुमा भारत की सभी भाषाओं में हो गया है। उसके लिए पारिभाषिक शब्द कहाँ से आये ? भाषायें अनेक अवश्य हैं, पर कुछ अधिक खर्च करने से यह कठिनता भी दूर हो सकती है। कितनी ही भाषायें परस्पर बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं। तब तक प्रधान प्रधान भाषाओं के द्वारा ही शिक्षा-दान का काम आरम्भ कीजिये। जिस लड़के की भाषा तामील है, वह अँग्रेजी की अपेक्षा तिलेगू भाषा में अधिक सरलता से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। हाँ, राजनैतिक दृष्टि से अँग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। पर हम यह कहाँ कहते हैं कि अँग्रेजी की पढ़ाई बन्द कर दी जाय। नहीं, अँग्रेजी खूब पढ़ाई जाय। पर उसकी शिक्षा भाषा की हैसियत से दी जाय—मातृभाषा की प्रधानता रहे, अँग्रेजी की गौणता। सारे उपयोगी विषय और विज्ञान मातृ-भाषा में सिखाये जायँ। अँग्रेजी सिर्फ इस उद्देश्य से पढ़ाई जाय जिसमें पढ़नेवाले उसमें आसानी से बात-चीत कर सकें, उसमें अपने मन के भाव व्यक्त कर सकें और उसे अच्छी तरह समझ लें। मातृ-भाषा में और सब विषयों की शिक्षा देने से अँग्रेजी भाषा सीखने में तो और भी सुभीता होगा। इस क्रम के स्वीकार से बड़े लाभ होंगे। मूर्खता कम हो जायगी। अधिकांश भारतवासी पश्चिमी देशों की विद्या और विज्ञान से परिचित हो जायेंगे। देशी भाषाओं के साहित्य की वृद्धि होगी। पारस्परिक सहानुभूति बढ़ जायगी। विद्यार्थियों के दिमाग पर बोझ कम पड़ेगा। उनकी तन्दुरुस्ती न बिगड़ेगी। थोड़े ही समय में वे बहुत बातें सीख सकेंगे।

विशेष महोदय के कथन का सारांश इतना ही है। आपका कथन अक्षरशः सच है। कोई देश अपनी भाषा को उन्नत किये बिना उन्नत नहीं हो सकता। अभागा भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ के निवासी अङ्गरेज़ी का अल्प ज्ञान प्राप्त करके ही अपने को गृहस्पति समझने लगते हैं। और प्रान्तों की हम नहीं कहते, हमारे प्रान्त में तो सिर्फ संस्कृत और हिन्दी जानना सूर्यता और अज्ञता की सनद समझी जाती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी मातृभाषा हिन्दी में लिखने और बात-चीत करनेवालों से घृणा तक करते हैं। उन्हें वे मनुष्य ही नहीं समझते। वे बोलेंगे तो अँगरेज़ी, लिखेंगे तो अँगरेज़ी, पढ़ेंगे तो अँगरेज़ी ! हिन्दी का कोई शब्द मुँह से निकल जाने पर शायद ये लोग अपने आपसे भी मन ही मन घृणा करते होंगे। ये अपनी भाषा भूल जाने की कोशिश में हैं। जब कभी लाचार होकर बोलते भी हैं, तब उसके उच्चारण की जान बूझ कर वह दुर्दशा करते हैं कि सुन कर दुःख होता है। अँगरेज़ तो अपनी भाषा बोलने पर गर्व करते हैं; और हम उसे भूल जाने पर ! यह सब वर्तमान शिक्षा-पद्धति की अस्वाभाविकता ही का फल है। अतएव उसके संस्कार की बड़ी आवश्यकता है।

[मई १९१४.

देश-भक्ति की बात

आज-कल देश-भक्ति, देश-हित और देश-प्रेम आदि शब्द बहुत अधिक सुनाई पड़ते हैं। स्वदेश, स्वदेशी, स्वदेश-प्रेम और स्वदेशाहितैषणा के गीत गाये जाते हैं; पुस्तकें लिखी जाती हैं; अखबारों में कवितायें प्रकाशित होती हैं। परन्तु इस बात का विचार बहुत कम लोग करते होंगे कि हमारी भक्ति और हमारे प्रेम के आस्पद देश का अर्थ क्या है। देश कहते किसे हैं? किसकी भक्ति करने-किसका हित-साधन करने-से मनुष्य देश-भक्त कहा जा सकता है? नगर, क़सबे, गाँव, पेड़, पहाड़, जङ्गल, नदियाँ, तालाब, मकान, मन्दिर, मसजिद आदि का समूह ही देश नहीं। ये सब देश के अन्तर्गत हैं अवश्य; पर "देश" के साथ जिस "भक्ति" का अन्वि-बन्धन हुआ है, उस भक्ति का सम्बन्ध एक मात्र इन्हीं से नहीं। इस भक्ति और इस हित का सम्बन्ध देश में रहनेवालों से है; पेड़, पहाड़, नगर और क़सबे आदि से नहीं। अच्छा तो देश में रहते कौन हैं? देश में रहते हैं कोई ७० फ़ी सदी कृषक-किसान, खेतिहर-; ११ फ़ी सदी उद्योग-धन्धा करनेवाले; ६ फ़ी सदी बनिज-न्यापार और महाजनी करनेवाले। बाकी १३ फ़ी सदी में आपके वकील, डाक्टर, बैरिस्टर, मास्टर, डिप्टी कलेक्टर आदि हैं। पर इस 'आदि' में भिखमंगों, बेरयाओं, खानगी नौकरों, पुलिस और पलटन के जवानों और अनिश्चित पेशेवालों ही की संख्या अधिक है। गिनती में वह १२ फ़ी सदी से भी अधिक हैं। अतएव सुशिक्षित कहानेवाले भारतवासियों का औसत सैकड़े पीछे एक भी नहीं पड़ता। महुंमशुमारी की रिपोर्ट यही कहती है। इस दशा में, यदि देशभक्ति का अर्थ देश में रहनेवालों पर भक्ति करने से है, तो देश-

वासियों में अधिक संख्या किसानों ही की है। परन्तु देश की उन्नति के लिए अब तक जो प्रयत्न किया गया है और इस समय भी जो किया जा रहा है, उसके कितने अंश का सम्बन्ध किसानों से है ? हर साल जो यह कांग्रेस होती है, उसने आज तक किसानों पर अपनी कितनी भक्ति प्रकट की है ? उसके 'पास' किये हुए प्रस्तावों में कितने प्रस्ताव ऐसे हैं जिनसे किसानों को लाभ पहुँचने की सम्भावना हो ? अथवा प्रान्तिक सभाओं ही ने इन बेचारों के लिए क्या किया है ? कांग्रेस के जो प्रतिनिधि इस समय विलायत की हवा खा रहे हैं, वे इन लोगों की कौन कौन सी शिकायत सुनाने के इरादे से वहाँ गये हैं ? यदि ये ७० फी सदी कृषक दुर्भिक्ष और अत्याचार से पीड़ित होकर नष्ट हो जायें तो फिर देश की क्या दशा हो ? तो भी क्या यह देश 'देश' रह जायगा ? जब देश ही उरसन्न हो जायगा तो सैकड़ों सुरेन्द्र, सैकड़ों मालवीय और सैकड़ों गोखले की स्पीचों से भी यह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त न होगा। इसलिए कि यदि कृषकों से लगान मिलना बन्द हो जाय तो बड़े बड़े राजा-महाराजों और तअल्लुकेदारों की दुर्गति का ठिकाना न रहे, सरकार के शासन-चक्र का चलना बन्द हो जाय, वकीलों और बैरिस्टरों के गाड़ी-चोड़े बिक जायें, और व्यापारियों तथा महाजनों को शीघ्र ही टाट उलटना पड़े। जिस अन्न के बिना कल्लाल से चक्रवर्त्ती राजा तक का काम नहीं चल सकता, उसके उत्पादक किसानों की संख्या जिस देश में कुल आबादी की ३/४ हो, उनकी उन्नति की कुछ भी चेष्टा न करके देश-भक्ति और देश-प्रेम का नाम लेना इन शब्दों की विडम्बना करना है। कांग्रेस का प्रतिनिधि-दल विलायत गया है। किस लिए ? कौंसिल के कायदों में संशोधन कराने। कौंसिल में दस पाँच हिन्दुस्तानी मेम्बरों के अधिक बैठने ही से जैसे हिन्दुस्तान धन-धान्य से परिपूर्ण हो जायगा। ७० फी सदी देशवासी भूखों मर रहे हैं, अत्याचार से पीड़ित किये जा रहे हैं, मूर्खता के गढ़ों में पड़े तड़प रहे हैं ! कुछ फिक्र नहीं। वे देश के बाहर हैं ! उनका बहिष्कार करने से भी

देश-भक्ति में बाधा नहीं आ सकती !!! हमारे देश-भक्तों की क्या यही धारणा है ?

X

X

X

X

इन ७० फी सदी किसानों की दुर्गति का ज्ञान शहरों में गेज़-कुरसी लगाकर बैठने और मोटर कार तथा फिटनों पर घूमनेवालों को नहीं हो सकता। इन लोगों का हाहाकार इनके गन्धे गाँवों में घूमने, इनके साथ रहने और इनसे बात-चीत करने से हो सकता है। प्रजा के प्रतिनिधि बनने का दम भरनेवाले कितने माननीय महाशय वर्त्तमान कौंसिलों में ऐसे हैं जिन्हें इन बेचारों की दुर्गति का ज्ञान हो ? हर साल हजारों रुपया नज़राने के नाम से इनसे ऐंटा जाता है। फी रुपया एक आने के कानून को पैरों तले कुचल कर, हर सातवें वर्ष, रुपये पीछे दो-दो, चार-चार आने ही नहीं, किन्तु कभी कभी बारह बारह आने तक इन पर इज़ाफ़ा किया जाता है। कभी कभी सात वर्ष बीतने के पहले ही इस तरह के इज़ाफ़े और नज़राने की नौबत आ जाती है। आज जिस ज़मीन का लगान ५ रुपया बीघा है, चौदह या इक्कीस ही वर्ष बाद बढ़ कर वह दूना हो सकता है ! खुषक-साली में यदि गवर्नमेंट कुछ मालगुजारी माफ़ करना चाहती है तो अवध के ज़मींदार और तथाल्लुकेदार माफ़ी मंज़ूर नहीं फ़रमाते। और, कानून ऐसा है कि गवर्नमेंट माफ़ी मंज़ूर करने और काश्तकारों को उतना ही लगान छोड़ देने के लिए प्रजावत्सल ज़मींदारों को मजबूर नहीं कर सकती। यदि ये कृषक-बन्धु अनिच्छा से गवर्नमेंट के पैच में पड़ भी जाते हैं तो उजाड़ में आबादी और परती ज़मीन में सरसब्जी दिखानेवाले नक़्शे पेश करते हैं। काश्तकार निरश हो कर मर जायँ, कुछ परवा नहीं। उनके हल-बैल बिक जायँ, कुछ परवा नहीं। देश छोड़ कर फ़ीजी, जमाइका और ट्रिनिडाड को चले जायँ, कुछ परवा नहीं। उन्हें रुपये से काम ! प्रजा के प्रतिनिधि बतावें, इसके लिए उन्होंने क्या किया ? जिस कानून की रू से इन ज़मींदारों को यह अख्तियार

हासिल है कि भदार्गमेंट की इच्छा रहते भी ये यदि चाहें तो मालगुजारी माफ या मुलतवी करा लेने से साफ इनकार कर दें, उसमें परिवर्तन कराने के लिए इन माननीयों ने कितने प्रस्ताव कौंसिल में किये ? कितने प्रश्न कौंसिल में पूछे ? कितने डेपुटेशन लेकर लाट साहब के दरबार में हाजिर हुए ? कोकेन की बिक्री बन्द या कम करने, छोटे छोटे बच्चों के साधु न बनाये जाने, देव-दासियों की प्रथा का उच्छेद करने से शायद लाख में एक आदमी को लाभ पहुँचेगा । उस लाभ के लिए तो ये लोग इतने ध्यतिव्यस्त; पर जो ये फी सदी ७० कृपक मर्म-कृतान्तक कष्ट सह रहे हैं, उनके नफे-नुफसान का इन्हें कुछ भी ध्यान नहीं । फिर भी ये महोदार महाशय इन किसानों के प्रतिनिधि कहे जाने से लजित नहीं होते ! चुनाव के समय इन्हें शपथ-पूर्वक प्रतिज्ञापत्र लिख देना चाहिए कि साल में कम से कम एक महीना हम अपने हलके या जिले में घूम कर प्रजा की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनके दुःख दूर करने की चेष्टा भी करेंगे । यदि ये ऐसा न करें तो ये कौंसिल के मेम्बर न चुने जायँ । तभी इनको अपने कर्त्तव्य का ज्ञान होगा । अभी तो इनमें से कितने ही सज्जन ऐसे हैं जो प्रजा की दुःख-दर्द भरी कहानी सुन कर भी अनसुनी कर जाते हैं । ऐसे एक महाशय से हमारा परिचय कोई २० वर्ष से है । उनको हमने एक बात लिख भेजी । उन्होंने उस पत्र की पहुँच तक लिखने की उदारता और सज्जनता न दिखाई ! आप का शुभ स्थान संयुक्त प्रान्त के दक्षिणी भाग में है । प्रजा के ऐसे पक्षपातियों की बात सुनने और उनका उत्तर देने में ये शायद अपना अपमान समझते हैं । इन्हीं के जैसे धुकड़ बकील, डाक्टर, वैंकर, जमींदार और राजे आदि लिखें, और अँगरेजी में लिखें तो ये उनके पत्र का शायद उत्तर दें और उस पर विचार करने की कृपा करें !!!

×

×

×

×

हिन्दुस्तान में फी सदी ६ आदमी कुछ गोद-गाव् लेते हैं । बाकी

९४ आदमी अपढ़ हैं। अँगरेजी भाषा के ज्ञान का तो यह हाल है कि सौ में मुश्किल से एक आदमी अङ्गरेजी लिख, पढ़ और समझ सकता है। हमारे प्रान्त की दशा तो और भी गर्ह-गुज़री है। यहाँ तो सौ में २ आदमी भी अँगरेजी नहीं जानता। फिर भी अँगरेजी का यहाँ इतना पक्षपात ! वक्तूतार्थें होंगी तो अँगरेजी में, लेख लिखे जायँगे तो अँगरेजी में, पत्र-व्यवहार होगा तो अँगरेजी में। १९३ के सुभीते की रत्ती भर भी परवा नहीं; ३ के सुभीते का खयाल रखना ही देश-भक्ति और देश-हित-चिन्ता की पराकाष्ठा है ! अकारण अङ्गरेजी भाषा में पत्र लिखने के पक्ष-पातियों के प्रतिकूल हम अनेक बार अपना वक्तव्य प्रकाशित कर चुके हैं। उस दिन बिहार प्रान्त के एक सज्जन ने हमें अङ्गरेजी में चिट्ठी लिखी। उसके अन्त में आपने फ़रमाया कि असावधानता के कारण उन्होंने अँगरेजी से काम लिया; माफ़ किये जायँ। उसका उत्तर हमने हिन्दी में दिया। पर आपने उस उत्तर का जो प्रत्युत्तर भेजा, वह फिर भी अँगरेजी में। और, इस दफ़े माफी की दरखास्त भी नहीं ! जब हमारे अँगरेजी-दाँ हिन्दी-साहित्य-सेवियों का यह हाल है तो माननीयों की मनस्विता का कहना ही क्या है। अँगरेजी से अनभिज्ञ १९३ आदमियों की बदौलत माननीयता का तमगा लटका कर भी वे ३ ही आदमी की समझ में आने-वाली अँगरेजी भाषा लिख और बोल कर अपने कर्त्तव्य से छुट्टी पा जाते हैं। ऐसे लोग कदापि प्रजा के प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते। गवर्नमेंट सच कहती है कि ये मुट्ठी भर अँगरेजी-दाँ, समाजों और कानफ़ेसों में, जो कुछ कहते हैं, सब अपनी ही तरफ़ से कहते हैं। इनका वक्तव्य सर्व-साधारण का वक्तव्य नहीं। इसी से इनकी बातों का बहुत कम असर गवर्नमेंट पर पड़ता है। यदि ये लोग प्रजा के सच्चे प्रतिनिधि होना चाहते हैं तो इन्हें प्रजा की बोली बोलना चाहिए; प्रजा जिस भाषा को समझे, उसी में अपने व्याख्यान देना या सुनाना चाहिए; देहात में घूम-फिर कर प्रजा का सच्चा हाल जानना चाहिए—उन्हें उन्हीं की भाषा में

सदुपदेश और शिक्षा देना चाहिए । यदि हमारी सभाओं और कांग्रेसों की काररवाई हमारी निज की भाषा में होने लगे तो उनमें शामिल होने-वालों की संख्या बहुत बढ़ जाय, वक्ताओं की वक्तृताओं की प्रतिध्वनि दूर दूर तक सुनाई दे, बहु-संख्यक लोगों का अज्ञान दूर हो जाय और कार्य-कर्त्ताओं की शक्ति भी अधिक हो जाय । फल यह हो कि गवर्नमेंट पर ऐसी सभाओं का असर अवश्य पड़े । शक्ति-सञ्चय के लिए इसकी यही ही ज़रूरत है; क्योंकि शक्तिमान् ही की जीत होती है, शक्ति-हीन की नहीं ।

[जुलाई १९१४.

माननीय मेम्बरों की बात

कौंसिल के मेम्बर माननीय (Honourable) कहाते हैं। ये लोग जिसके प्रतिनिधि (Representative) बन कर मान्यता का पद प्राप्त करते हैं, उनकी कुछ खबर भी रखते हैं या नहीं? यदि नहीं रखते या बहुत ही कम रखते हैं तो इनकी मान्यता से प्रजा को क्या लाभ? इस देश में कुल आबादी का ९० फी सदी भाग देहात में रहता है। और, माननीय महाशय रहते हैं नगरों में। इस ९० फी सदी भाग की इन्हें खबर हो तो कैसे हो? देहात में ये घूमेंगे नहीं, देहातियों की बोली ये बोलेंगे नहीं, देहातियों की भाषा के अखबार ये पढ़ेंगे नहीं! पर नाम-मात्र के लिए इन्हीं देहातियों के प्रतिनिधि बनने के लिए लालायित थे अवश्य रहेंगे। देहातियों को इतनी तमीज नहीं कि वे अपने मन का प्रतिनिधि चुनें, या जिसे चुनें, उससे अभिलषित प्रतिज्ञा करा लें। देहातियों के नायक बनकर जो लोग इन्हें चुनते हैं, उनमें देशहितैषिता की मात्रा राम का नाम ही समझिए। उनमें से कितने ही तो खुद ही इस बात को नहीं समझते कि प्रतिनिधि में कौन कौन से गुण होने चाहिये। इसी से कौंसिल में अयोग्य प्रतिनिधि पहुँच जाते हैं, जो अधिकांश प्रजा का कुछ भी हित-साधन नहीं करते; और यदि करते भी हैं तो बहुत थोड़ा। और, उस थोड़े का सम्बन्ध भी प्रजा के बहुत ही थोड़े अंश से रहता है। जहाँ म्यूनिसिपैलिटियाँ हैं, वहाँ के लोग अधिक शिक्षित हैं। उनके प्रतिनिधियों को वहाँवालों के सुख-दुःख की खबर भी अधिक रहती है। वे यदि चाहें तो कौंसिल में बिना विशेष परिश्रम के भी प्रजा का काम कर सकते हैं। परन्तु जो लोग डिस्ट्रिक्ट

बोडों की तरफ से चुने जाते हैं, वे यदि देहात की सैर न करें और अपनी
 भाषा के अखबार न पढ़ें तो ये प्रजा के काम कैसे कर सकते हैं ? उन्नाव
 के जिले में एक मौजा भगवन्तनगर है। उसमें किये गये अत्याचारों का
 वर्णन उस दिन हिन्दी के अखबारों में पढ़ कर हमारे रोंगटे खड़े हो गये।
 यह अत्याचार बहुत समय से होता चला आ रहा है। अब प्रश्न यह है
 कि जिस माननीय मेम्बर की सीमा में वह मौजा है, उसे उसकी खबर
 थी या नहीं ? यदि न थी तो अखबारों में इसका हाल प्रकाशित होने पर
 भी उसे खबर हुई या नहीं ? यदि ये माननीय महाशय हिन्दी के अखबार
 नहीं पढ़ सकते, या नहीं पढ़ते, या नहीं पढ़ना चाहते तो, इन्होंने प्रजा के
 सुख-दुःख का वृत्तान्त जानने की और कौन सी युक्ति निकाली है ? चुनाव
 के समय 'बोट' लेने के लिए तो ये लोग अपने एजेंट जगह जगह भेजते
 हैं और बहुत कुछ खर्च भी करते हैं; पर प्रजा की तकलीफों का हाल जानने
 के लिए इन्होंने कितने एजेंट रख छोड़े हैं ? जो मेम्बर हिन्दी से नफरत
 करता है—जो हिन्दी अखबार नहीं पढ़ता—वह कौंसिल का मेम्बर होने
 का मुस्तहक नहीं। क्योंकि प्रजा के दुख-दर्द की बातें अधिकतर इन्हीं
 अखबारों में प्रकाशित होती हैं। चुनाव के समय यदि हिन्दी के अखबार
 इन बातों की चर्चा करके माननीय मेम्बरों के कर्तव्यों का ज्ञान उन्हें
 और उनको 'बोट' देनेवालों को भी करा दिया करें तो बहुत अच्छी
 बात हो।

अच्छा, ये लोग यदि देहात की खबर नहीं रखते तो अपने शहर की
 भी तो खबर नहीं रखते। वर्तमान मेम्बरों में अनेक महाशय वकील हैं।
 कचहरियों में घूसखोरी के जो नित नये दृश्य उन्हें देखने को मिलते हैं,
 उन्हें वे बुरा समझते हैं या नहीं ? उनसे प्रजा को कुछ कष्ट मिलता है या
 नहीं ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर "हाँ" है तो वे बतावें कि इन कष्टों से
 प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने कब कब कितने प्रयत्न किये। उनकी
 आँख के सामने ही प्रजाजन उल्टे उस्तरे से झूड़े जाते हैं। उन्हीं की

बदौलत आपको मान्यता मिली है, पर आप उन्हें बचाने के लिए उँगली तक उठाने की ज़रूरत नहीं समझते। फिर आप अपने को समझते किस मर्ज की दवा हैं ? कर्तव्य-पालन की इस अवहेलना का कहीं ठिकाना है !

माननीय मेम्बर यदि अपना कर्तव्य-पालन करना चाहें तो साल में कम से कम एक बार देहात में घूमें और देहातियों की भाषा से घृणा न करके उसे पढ़ने का यत्न करें। वे एक इशतहार छपा कर क्यों न बाँट दें कि जिसे जो कुछ कहना हो, अपनी भाषा में लिख कर उन्हें भेज दिया करे। मसनद पर बैठे बैठे मेम्बरी करने से कर्तव्य-पालन नहीं हो सकता। जरा बिलायत की तरफ़ आँख उठा कर देखें; अपने को प्रजा का सेवक समझें, स्वामी नहीं।

देहात में निरक्षरता का समुद्र उमड़ रहा है। कोसों मदरसों का नाम नहीं। देहातियों को यह भी नहीं मालूम कि मदरसा खोलने के लिए किसको लिखना चाहिए। कौंसिल में उनका कोई प्रतिनिधि भी है, इसका ज्ञान होने के लिए तो अभी ५० वर्ष और चाहिए। जिन पर जान-माल की रक्षा का भार, वे कभी गश्त करने भी नहीं निकलते; चौकीदार ही देहातियों का छोटा लाट है। देहात की परती ज़मीन को ज़मींदार उठाते चले जा रहे हैं; पशुओं के चरने के लिए बीघा भर भी नहीं रहने पाती। गन्दगी का यह हाल है कि कूड़े के ढेर मकानों के चबूतरों से लगे हुए हैं। यह भारत इन्हीं गन्दे गाँवों के अस्तित्व के कारण आबाद है। इन्हीं के सुधार से भारत का सुधार होगा। पर इसकी दशा सुधारने की ओर कितने सुधारकों का ध्यान आकृष्ट हुआ है ? याद रहे, इन्हीं को सुधारने और इन्हीं में शिक्षा-प्रचार करने से भारत की उन्नति होगी। यह बात ध्रुव सत्य है।

[जूलाई १९१४.]

देहात में बीमारी

शहरों और क़सबों में बीमारी से जितने आदमी मरते हैं, देहात में उससे कम मरते हैं। देहात में लोग खुली हवा में रहते हैं, सादा भोजन करते हैं, परिश्रम के काम करते हैं। अतएव देहाती प्रायः दीर्घजीवी होते हैं। उस दिन तन्दुरुस्ती और सफ़ाई के महकमे की रिपोर्ट में देखा तो लिखा था कि जिन बड़े बड़े शहरों में म्युनिसिपैलिटी की दया से पक्की मोरियाँ पानी के निकास के लिए और नल का पानी पीने के लिए है, वहाँ, कहीं कहीं, हजार पीछे, साल में, पचास साठ आदमी तक मरते हैं। पर उन्हीं शहरों या जिलों की देहात में जहाँ सफ़ाई का कोई प्रबन्ध नहीं, उससे कम मौतें होती हैं। यदि देहात में दारिद्र्य का अखण्ड राज्य न होता और यदि देहात में दवा-पानी का सुभीता होता तो, वहाँ गन्दगी रहने पर भी, और भी कम मौतें होतीं। मधुम-शुमारी की रिपोर्टों में यदि देहात में रहनेवाले वैद्यों की संख्या ज़िलेवार दिखाई जाती तो मालूम हो जाता कि कितने मौजों पीछे एक वैद्य का परता पड़ता है। हमारा अनुमान तो यह है कि इन ग्रान्तों में पचास गाँव पीछे एक सद्रैद्य का परता भी शायद ही पड़े। जहाँ पर बैठे हुए यह नोट हम लिख रहे हैं, वहाँ पाँच कोस के इर्द-गिर्द में कोई अच्छा वैद्य नहीं। डेरा और हैजे की बात हम नहीं कहते। अतीसार, संग्रहणी, ज़ूड़ी और बुखार का भी अच्छा इलाज करनेवाले वैद्य ढूँढ़ने से भी नहीं मिलते। सरकारी शफ़ा-ख़ाचा सदर में कहीं दस, कहीं बीस, कहीं चालीस मोल पर। पास-पड़ोस के गाँवों में वैद्यराज का वास नहीं। इस दशा में देहातियों की

दुर्गति का वर्णन नहीं हो सकता। महीनों से मौसमी बुखार में ज्वरग्रस्त देहातियों को देखकर पत्थर का भी कलेजा फट सकता है। घर में अन्न नहीं, तन पर वस्त्र नहीं, खेत की रखवाली तथा खेती का अन्य काम करनेवाला दूसरा आदमी नहीं। आप महीनों से जूड़ी-बुखार के शिकार हो रहे हैं। शरीर की हड्डियाँ निकल आई हैं। चलते समय पैर काँपते हैं; हाथ से लोटा नहीं उठता। इसे काल्पनिक वर्णन न समझिए। ये आँखों देखी बातें हैं।

गवर्नमेंट प्रजा की माँ-बाप है। उसे अपनी सन्तति-तुल्य प्रजा की आरोग्य-रक्षा का उचित प्रबन्ध करना चाहिए। परन्तु २० आदमियों के कुटुम्ब में यदि ५ आदमी एक ही साथ बीमार पड़ जायँ तो उन पाँचों की चिकित्सा का उचित प्रबन्ध होना जिस तरह कठिन क्या असम्भव सा है, उसी तरह गवर्नमेंट के लिए गाँव गाँव डाक्टर मुक़र्रर करना और शफ़ाख़ाने खोलना भी असम्भव है। बहुत होगा तो गवर्नमेंट हर तहसील और हर छोटे छोटे क़सबे में एक एक अस्पताल खोल देगी। परन्तु इतना सुभीता होने के भी अभी कोई लक्षण नहीं। इस दशा में विचार यह करना चाहिए कि किया क्या जाय जो देहातियों की प्राण-रक्षा हो, और देहातियों की रक्षा करना ग़ानो देश की रक्षा करना है। क्योंकि देश अधिकतर इन्हीं से आबाद है। बिना प्रतिकार के लाखों आदमी जो हर साल बुखार की बलि पड़ते चले जाते हैं, उनकी रक्षा न हो सकेगी। एक पैसे की कुनैन की पुड़िया से काम नहीं चल सकता। वह डाक़ख़ाने जाने पर ही मिल सकती है। यह सच है कि मुखियों और पटवारियों को भी उसके बंडल तहसीली कचेहरी से मुफ्त मिलते हैं; पर ये भले आदमी उन्हें जैसे के तैसे रख छोड़ते हैं, खोलते भी नहीं; बीमारों को बाँटना तो दूर की बात है। ऐसी सैकड़ों पुड़ियाँ एक पटवारी के घर से निकलवा कर इस नोट के लेखक ने बीमारों को बाँटी हैं। इसका कारण मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं। देहातियों को अज़रेज़ी दवाओं पर श्रद्धा भी बहुत

कम है। धूर्त वैद्यों की दी हुई भिट्टी को वे रौप्य भस्म समझ कर खुशी से खा लेंगे, पर रोगनेशिथा और दुर्गन्ध को छुवेंगे भी नहीं।

हमारी वैद्यक विद्या की इस समय बड़ी ही अवनति है। उसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है। जो लोग चिकित्सा का पेशा करते हैं, उनमें से अधिकांश शहरों ही में रहते हैं। पर वे भी सब के सब अच्छे वैद्य नहीं। अधिकतर धिक्कापनबाज़ हैं और येन-केन-प्रकारेण पैसा गँठने ही के लिए उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं। नसीब में लिखे विधि के वाक्य बतानेवाले ज्योतिषियों और एक रुपये में चुटकी भर सफ़ेद चूर्ण खिला कर शेर को पछाड़ने की शक्ति देनेवाले वैद्यों से भगवान् ही बचावे। इन लोगों ने तो वैद्य-विद्या के ऊपर से लोगों का विश्वास और भी उठा दिया है। इधर देशी वैद्यों का यह हाल, उधर देशी डाक्टरों की प्रभुता धीरे धीरे क्षीण हो रही है। नये नये कानूनों और क़ायदों के शिकंजे में वे फंसे जा रहे हैं। उनका पेशा बढ़ने की अपेक्षा अब दिन पर दिन कम ही होने के लक्षण दिखा रहा है। अतएव यही मौका अपनी वैद्य-विद्या को आश्रय देने का है। अरिष्ट और आसव बनाने की स्वतन्त्रता छिन जाने और डाक्टरों की रजिस्टरी होने के प्रतिकूल प्रार्थनायें और “विनन्ती-पत्र” भेजिए; कोई मना नहीं करता। वैद्यों का रोज एक मेला कीजिए। कोई मना नहीं करता। वैद्यों की लाइसेन्सरी बनाइए, वैद्यक पर पुस्तकें लिखिए, व्याख्यानो द्वारा वैद्य-विद्या का महत्त्व समझाते फिरिए; कोई मना नहीं करता। परन्तु साथ ही कृपा करके वैद्य-विद्या पविष्ट भी, अनुभव भी प्राप्त कीजिए, जड़ी-बूटियों को पहचानना और रासायनिक औषधियाँ तैयार करना भी सीखिए। इन बातों की शिक्षा के लिए दो-चार स्कूल या पाठशालायें भी खुल जायें तो और भी अच्छा हो। अब तक बड़े-बड़े शहरों में जो कोदियों वैद्य दुकानें खोले हुए बैठे हैं, उनमें से कुछ को अपने अपने साइन बोर्ड उतार कर देहात में चले जाना चाहिए। शहर की अपेक्षा देहात में कम आमदनी न होगी। यदि

कोई अच्छा वैद्य किसी ऐसे मौजे में आ रहे जिसके आस-पास दो चार कोस में कोई वैद्य न हो तो उसे काफी आमदनी होना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे एक मित्र झाँसी में रहते हैं। वे, कुछ दिन हुए, अपने जन्म-ग्राम आये। आप वैद्य-विद्या भी जानते हैं; दवायें तैयार रखते हैं और देते भी हैं। आप विज्ञापनयाज्ञ नहीं। सिर्फ आठ रोज़ में, घर पर खुपचाप बैठे बैठे, उन्हें पन्द्रह बीस रुपये की आमदनी हो गई। एक बहुत छोटे गाँव से ही उन्हें ९ रुपये मिल गये। यह इस बात का प्रमाण है कि देहात में वैद्यों की ज़रूरत है; पर अच्छे वैद्यों की, धूर्तों की नहीं। देहात में व्यवसाय करने से हजारों आदमियों की प्राण-रक्षा होगी। अपनी चिकित्सा से लोगों का विश्वास जो उठ रहा है, वह न उठेगा। आमदनी भी होगी। सवारी के लिए इक्के और पालकी-गाड़ियाँ अनवश्य न मिलेंगी। पर जिन ऋषियों ने एक मात्र परोपकार और लोक-कल्याण की प्रेरणा से हमारे आयुर्वेद की सृष्टि की थी, उनकी सन्तति को उनके इस उद्देश्य को भी तो कोई चीज़ समझना चाहिए।

[अक्टोबर १९१४]

हिन्दी-शिक्षा के विस्तार की महत्ता

शिक्षा-प्राप्ति और ज्ञान-सम्पादन का सबसे बड़ा साधन भाषा है। शिक्षा यदि अपनी भाषा-मातृ-भाषा-में दी जाय तो इस साधन का महत्त्व और इसका प्रभाव और भी अधिक हो जाय। चींटी से लेकर विशालकाय हाथी तक और रजःकण से लेकर हिमालय तक, एक भी पदार्थ संसार में ऐसा नहीं जिसका सम्पूर्ण ज्ञान आज तक किसी ने प्राप्त किया हो। ज्ञान की सीमा नहीं। ज्ञान-सागर की थाह नहीं; वह अगाध है; मर्यादा-रहित है। इस दशा में ज्ञान-साधन यदि सर्व-श्रेष्ठ होगा, तभी कुछ सफलता की आशा की जा सकती है—तभी उसका शतांश सहस्रांश प्राप्त किया जा सकता है। साधन जितना ही कठोर, श्रमसाध्य और दुष्प्राप्य होगा, ज्ञान-सम्पादन में सफलता भी उतनी ही कम होगी। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। उसमें सभी प्रकार की शिक्षाओं का अन्तर्भाव हो सकता है। शिक्षा का अर्थ सीखना है; और कोई बात सीखना उसका ज्ञान-सम्पादन करना है। इस दृष्टि से ज्ञान और शिक्षा प्रायः एक ही चीज़ हैं।

ज्ञान-बल से बढ़कर और कोई बल नहीं। शारीरिक बल उसके सामने विशेष महत्त्व नहीं रखता। शरीर-सम्बन्धी बल की अपेक्षा ज्ञान-बल ही श्रेष्ठ है। ज्ञान-शक्ति से जो पदार्थ प्राप्त हो सकता है, शरीर-शक्ति से नहीं। ज्ञान की महिमा का अन्दाज़ा इसी से कर लीजिए कि ईश्वर की प्राप्ति या उसके साक्षात्कार का साधन भी ज्ञान ही है। वर्तमान युद्ध के मैदानों में लाखों सैनिक अपना शरीर-बल खर्च कर रहे हैं। रोज ही जय-पराजय के समाचार आप अखबारों में पढ़ते हैं। पर विजयी पक्ष की जीत का एक मात्र कारण आप सैनिकों की शारीरिक शक्ति न

समझिए। ऐसा समझना बड़ी भारी भूल होगी। विजय का प्रधान कारण ज्ञान-बल ही है। जिन विज्ञानियों, विद्वानों और शास्त्रज्ञों ने युद्ध के विशालाकार जहाज़, कालमहिनी तोपें, नरनाशक गोले, टारपीडो और सब-मेरीन आदि का निर्माण किया है, वही इस जीत के मूल और प्रधान कारण हैं। वे यद्यपि युद्ध के मैदान में नहीं, वे यद्यपि किसी एकान्त कोठरी में बैठे हुए शास्त्रीय रहस्यों के उद्घाटन में निमग्न हैं, तथापि जीत का प्रधान कारण उन्हीं का ज्ञान-बल है।

सब तरह की उन्नतियाँ, चाहे लौकिक हों चाहे पारलौकिक, ज्ञान ही की कृपा से होती हैं। अज्ञानियों और अशिक्षितों ने कभी कोई उल्लेख-योग्य उन्नति नहीं की। देश, जाति, समाज, कला-कौशल, वाणिज्य-व्यवसाय आदि से सम्बन्ध रखनेवाली सभी उन्नतियों की जड़ आप शिक्षा और ज्ञान ही को पाह्यगा। जिस ज्ञान—जिस शिक्षा—का इतना माहात्म्य है, उसकी प्राप्ति का साधन जितना ही सुलभ हो, उतना ही अच्छा। अतएव हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कल्याण के लिए इस साधन को खूब सुलभ कर दें। यह सुलभता मातृभाषा ही के द्वारा हो सकती है। घरों की राह महीनों में इसी साधन से तै हो सकती है। इस साधन को सुलभ कर देना बहुत कुछ हमारे ही हाथ में है।

अँगरेज़ी राज-भाषा है। उसे तो हमें सीखना ही चाहिए। बिना उसे सीखे हमारा निस्तार ही नहीं। पर उसका व्यापक प्रचार देश में नहीं हो सकता। इस देश में अँगरेज़ी राज्य हुए कोई छेड़ सौ वर्ष हुए। पर अब तक फ़ी तीन चार सौ आदमियों पीछे कहीं एक आदमी थोड़ी-बहुत अँगरेज़ी जानता है। इस दशा में गाँव गाँव उसका प्रचार होना सम्भव नहीं। और, अपने देश-भाइयों को अज्ञानान्धकार में पड़े रहने देना पाप है। उनके इस अन्धकार को दूर करने के लिए अपने भाषा-भास्कर के प्रकाश की ज़रूरत है। इस बात को गवर्नमेंट भी मानती है। वह अँगरेज़ी भाषा की शिक्षा का मार्ग तो सकृच्छित नहीं करना चाहती, पर

एक निर्दिष्ट सीमा के भीतर देशी भाषाओं के द्वारा शिक्षा-दान के मार्ग में बाधा भी नहीं डालना चाहना ।

हमारी भाषा हिन्दी है । उसके प्रचार के लिए गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, सो तो कर ही रहा है; हमें चाहिए कि हम भी अपने घरों का अज्ञान-तिमिर दूर करने और अपना ज्ञान-बल बढ़ाने के लिए इस पुण्य-कार्य में लग जायें । यह काम अनेक प्रकार से हो सकता है । समाचार-पत्र और सामयिक पुस्तकें निकालकर इस तिमिर का परदा कुछ कुछ हटाया जा सकता है । अच्छी अच्छी नई पुस्तकें लिखकर और अन्य भाषाओं के उपयोगी ग्रन्थों का अनुवाद करके सुशिक्षा और ज्ञान की वृद्धि की जा सकती है । स्कूल और पुस्तकालय खोलकर, सभायें और सम्मेलन करके, व्याख्यान और उपदेश देकर भी इस काम की अंशतः पूर्ति की जा सकती है । जो शिक्षित हैं—जिन्होंने ज्ञान-सम्पादन किया है—उन्हीं को इस कल्याणकारी कार्य में आगे बढ़ना चाहिए । घर का मुखिया ही बच्चों और अपने से छोटों की शिक्षा का उत्तर-दाता समझा जाता है । यदि वह उनकी शिक्षा का प्रबन्ध न करे तो समाज ही नहीं, ईश्वर भी शायद उसे कर्तव्य-पराङ्मुख समझे । और अपना कर्तव्य न करना अपने अधिकार का दुरुपयोग करना है—अक्षम्य अपराध करना है । कौटुम्बिक नियम तोड़ना पाप समझा जाता है । समाज में जो शिक्षित हैं—दूसरों को शिक्षा देने की जिनमें शक्ति है—उनका दरजा भी घर के मुखिया ही के सदृश है; क्योंकि समाज भी एक प्रकार का विस्तृत घर है और उसके सारे मेम्बर, उसके सारे अङ्ग—उस घर में रहनेवाले हैं । इस दृष्टि में समाज-रूपी घर के मुखिया जनों का कर्तव्य है कि वे उसके मेम्बरों की शिक्षा का यथा-शक्ति प्रबन्ध करें ।

अपने देश, अपने प्रान्त, अपने जन-समुदाय के सर्वाङ्गीण कल्याण की यही रामबाण औषधि है ।

[अप्रैल १९१५.

देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा

जिस देश में जो भाषा है, वही वहाँ बोली जाती है। सर्व-साधारण उसी में अपना भाव प्रकट करते हैं। प्रकृति या परमेश्वर की आज्ञा ही ऐसी है। जिस घर के आदमी तामील बोलते हैं, उस घर के बच्चे बँगला तब तक नहीं बोल सकते, जब तक उसकी शिक्षा उन्हें न दी जाय। और, बिना कारण उन्हें बँगला सिखाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने घर, अपने प्रान्त या अपने देश की भाषा छोड़कर अन्य भाषा लॉग तभी सीखते हैं जब कोई विशेष कारण उपस्थित होता है। जब मुसलमानों के हाथ में इस देश का शासन-सूत्र आया, तब हम लोगों ने केवल इसलिये फ़ारसी सीखी जिसमें शासनकर्ताओं की बात हम, और वे हमारी, अच्छी तरह समझ सकें, राज्य के कार्य में सुभीता हो और छोटे-बड़े सब तरह के राजकीय पदों पर हम नियुक्त हो सकें। ब्रिटिश राज-सत्ता होने पर जो हमें अँगरेज़ी सिखाई जाती या सीखनी पड़ती है, उसका भी प्रधान कारण यही है; और कारण गौण हैं, मुख्य नहीं। हिन्दी, उर्दू, बँगला, मराठी, गुजराती, तामील और तेलुगु आदि भाषायें गोंदों, भीलों और आसाम प्रान्त के पहाड़ी असम्यों की भाषायें तो हैं नहीं जो यह कहा जा सके कि सब तरह के विचार या भाव प्रकट करने की शक्ति उनमें नहीं। उनमें शक्ति की कमी नहीं। यदि वे राज्य-मान्य हो जायँ और यदि उनका प्रचार बढ़ जाय तो उनके साहित्य की उन्नति होने में देर न लगे। यह कदापि मानने योग्य बात नहीं कि शिक्षा केवल अङ्गरेज़ी भाषा के द्वारा ही दी जा सकती है। यदि यह बात होती तो फ्रांस, जर्मनी और रूस में उसका आदर होता। जो ज्ञान और जो शिक्षा उन देशों की भाषाओं में न दी

जा सकती, उसके लिए वे भी अँगरेज़ी ही का अवलम्बन करने। पर ऐसा नहीं हुआ। वे तो कथा, अनुव्रत टर्की और फारिस तक ने उसे आश्रय नहीं दिया। जापान तो अपनी ही भाषा द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करके पचास ही वर्ष में पूर्ण सम्भव हो गया। अतएव इसमें सन्देह नहीं कि केवल राजकार्य के सुभीते के लिए ही अँगरेज़ी भाषा सीखने की हमें जरूरत है।

१७ मार्च १९१५ को बड़े लाट की कौंसिल में मदरास के श्रीयुत रायनिगर ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि माध्यमिक शिक्षा विशेष करके देशी भाषाओं द्वारा ही दी जाय। इस पर विरोधों की झड़ी लग गई। राजा कुशलपाल सिंह और पण्डित मदनमोहन मालवीय आदि कुछ मेम्बरों को छोड़ कर और सभी देशी मेम्बरों ने प्रतिकूलता प्रकट की। बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तक विपक्ष में खड़े हो गये। विपक्षी महाशयों ने जो कुछ कहा, उसके खण्डन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके यक्तव्य में हमें सबल, साधारण और तर्क-संगत उक्तियों का प्रायः अभाव ही देख पड़ता है। कैसे दुःख की बात है कि जिस बात पर हमारी सारी उन्नतियों का बहुत कुछ दारोमदार है, उसी की इस प्रकार अवहेलना की जाय और हमारे ही प्रतिनिधियों के द्वारा यह अवहेलना हो। इसे दुर्भाग्य के सिवा और क्या कहें! ज्ञान-प्राप्ति का एक मात्र साधन अँगरेज़ी भाषा नहीं, इसे गवर्नमेंट भी प्रकारान्तर से स्वीकार करती है। प्रारम्भिक शिक्षा देशी भाषाओं द्वारा ही दी जाती है। माध्यमिक शिक्षा देनेवाले अँगरेज़ी के कई छासों में भी देशी भाषा द्वारा ही अधिक शिक्षा दी जाती है। उसके आगे वह घटने लगती है और इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान सब अँगरेज़ी ही में पढ़ाये जाते हैं। समझ में नहीं आता कि इसकी क्या जरूरत है? ये विषय हमें अपनी ही भाषा में क्यों न पढ़ाये जायें? अँगरेज़ी पढ़े बिना हमारा गुज़र नहीं। अतएव वह पढ़ाई जाय और अवश्य पाई जाय। पर जो विषय अपनी भाषा में हम आसानी से

अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उन्हें भी अँगरेजी में पढ़ा कर छोटे-छोटे बच्चों का समय और स्वास्थ्य न खराब किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट का कथन है कि १३ वर्ष की उम्र तक बच्चों को शिक्षा उन्हीं की भाषा में दी जाय। यह ठीक; पर इसके आगे भी अपनी ही भाषा में बच्चे क्यों न शिक्षा पावें, इसका कोई कारण भी तो बताया जाय। गवर्नमेंट की नीति यह होनी चाहिए कि जहाँ तक सम्भव हो, सभी शिक्षा, विशेष कर माध्यमिक शिक्षा, देशी ही भाषाओं द्वारा दी जाय। सब विषयों पर पुस्तकें तैयार नहीं, यह तर्क किसी काम का नहीं। यदि न भी हों तो प्रजा के लाभ के लिए गवर्नमेंट को आवश्यक पुस्तकें तैयार कराना चाहिए और शिक्षा-प्रचार और ज्ञान-वृद्धि के लिए देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा देने के मार्ग को एतद्विध प्रशस्त कर देना चाहिए।

रायनिगर महाशय का प्रस्ताव अभी ऐसा ही पड़ा रहेगा। वर्तमान युद्ध समाप्त होने पर वह प्रान्तिक गवर्नमेंटों के पास भेजा जायगा। उनकी सलाह ली जायगी। सब के वक्तव्य सुनकर तब निर्णय किया जायगा कि उसकी क्या गति हो। धनवान् चाहें तो एक हाई-स्कूल खोल कर सारी शिक्षा अपनी ही भाषा में देने का प्रयत्न कर सकते हैं। उनका दिखाया हुआ इस तरह का नमूना विपक्षियों की दलीलों का सब से अधिक प्रभावशाली उत्तर होगा। पर—“न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेंगी”।

[अप्रैल १९१५.

देशी भाषा और डाक्टरी शिक्षा

कलकत्ते की वंगीय साहित्य-परिषद् ने बंगाल गवर्नमेंट के पास एक आवेदनपत्र भेजा है। आवेदन-पत्र में गवर्नमेंट से डाक्टरी स्कूलों में बँगला द्वारा शिक्षा दिलाने की प्रार्थना की गई है। आवेदन-पत्र की मुख्य मुख्य बातों का सारांश हम नीचे देते हैं—

(क) बंगाल के डाक्टरी स्कूलों में बँगला भाषा द्वारा ही शिक्षा दी जाय।

(ख) उक्त स्कूलों में बँगला ही की पाठ्य-पुस्तकें नियत हों।

(ग) परीक्षा के समय हर विषय के प्रश्न-पत्रों के उत्तर विद्यार्थी बँगला ही में लिखें।

(घ) यदि वर्तमान विद्यालयों में बँगला द्वारा शिक्षा देने में सुभीता न हो तो कम से कम ढाके और कलकत्ते में डाक्टरी का एक एक विद्यालय ऐसा स्थापित किया जाय जिसमें हर विषय की शिक्षा केवल बँगला ही द्वारा दी जाय।

एक समय था जब बंगाल में डाक्टरी शिक्षा बँगला ही में दी जाती थी। अब भी कलकत्ते के कैम्पबेल मेडिकल स्कूल में पढ़नेवाली स्त्रियाँ प्रश्न-पत्रों के उत्तर बँगला ही में लिखती हैं। पुरुष-विद्यार्थी भी रसायन और शरीर-शास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाले पत्रों के उत्तर बँगला में लिख सकते हैं। इस दशा में कोई कारण नहीं कि सभी विषयों के उत्तर वे बँगला ही में न लिखें और सारी डाक्टरी शिक्षा बँगला ही में न दी जाय। शिक्षकों और लेक्चर देनेवालों के सुभीते पर न ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए शिक्षा पानेवाले छात्रों के सुभीते पर। अँगरेजी में

दिथे गये लेक्चर कम अँगरेजी जाननेवाले छात्रों की समझ में अच्छी तरह नहीं आ सकते। यह बहुत बड़ा दोष है। हमारे प्रान्त में डाक्टरी का जो स्कूल आगरे में है, उसमें भी पहले कितनी ही पुस्तकें हिन्दी-उर्दू भाषाओं में जारी थीं। लेक्चर भी प्रायः देशी ही भाषाओं में होते थे। हम ऐसे कितने ही डाक्टरों को जानते हैं जिनका अँगरेजी-भाषा-ज्ञान राम का नाम ही समक्षिण। पर वे अच्छे डाक्टर हैं; उनका बड़ा नाम है।

जैसा कि हम कई दफे लिख चुके हैं, हर तरह की शिक्षा विद्यार्थियों ही की मातृ-भाषा में विशेषकर देनी चाहिए। अच्छी पुस्तकें प्राप्य नहीं, यह एतराज ठीक नहीं। गवर्नमेंट यदि देशी भाषाओं में शिक्षा दी जाने की आज्ञा दे दे तो बहुत जल्द पुस्तकें तैयार हो सकती हैं।

[अप्रैल १९१५।

भारत में शिक्षा की दशा

इस देश में निरक्षरता ही का आधिपत्य है। हिसाब लगाया गया है कि यदि किसी एक गाँव में मदरसा है तो तीन गाँवों में नहीं। यदि १०० में १५ लड़के मदरसे जाते हैं तो ८५ लड़के गाय-भैस चराते या गिल्ली-डंडा खेलते हैं। आबादी के लिहाज से हर आदमी पीछे आठ आने भी शिक्षा के लिए नहीं खर्च किया जाता। यह स्थिति बहुत ही शोकजनक है। चाहिए था कि प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य कर दी जाती। पर वह तो दूर रहा, फीस लेकर भी और अपने बच्चों को शिक्षा देना या न देना माता-पिता की इच्छा पर छोड़ देने पर भी, शिक्षा-प्राप्ति का यहाँ यथेष्ट सुभीता नहीं।

योरप और अमेरिका में प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त दी जाती है। साथ ही माँ-बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए क़ानूनन मजबूर कर दिये गये हैं। जहाँ शिक्षा का इतना आधिक्य, वहाँ तो उसकी प्राप्ति के लिए इतना जोर दिया जाता है; और जहाँ मूर्खता का इतना राज्य, वहाँ इन बातों की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती।

योरप और अमेरिका के प्रारम्भिक मदरसों में चार चार हजार तक विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। माध्यमिक (Secondary) स्कूलों में भी कहीं कहीं छात्रों की संख्या एक, दो, तीन और चार हजार तक है। पर हमारे यहाँ शायद ही किसी स्कूल में पाँच सौ लड़के शिक्षा पाते हों। यहाँ शिक्षा-प्रचार पर कम जोर दिया जाता है, स्कूलों की इमारतों पर अधिक। निरक्षरता दूर करना कम आवश्यक है; जो कुछ बच्चे पढ़ें, उन्हें खूब पका

कर देना बहुत अधिक आवश्यक । यहाँ तो लड़कों की संख्या तक निश्चित कर दी जाती है । बस उतने ही लड़के भरती हो सकते हैं । अधिक भरती होना चाहें तो नहीं हो सकते । किसी किसी परीक्षा में तीन वर्ष लगातार फेल हो जाने पर लड़के निकाल तक दिये जाते हैं ।

शिक्षा के अधिक प्रचार की बाधक रुपये की कमी बताई जाती है । पर निवेदन यह है कि यदि अधिक खर्च न कर सकने के कारण शिक्षा सुलभ नहीं की जा सकती तो स्कूलों के लिए सुन्दर और नमूनेदार इमारतें बनवाने के लिए क्यों अधिक रुपया खर्च किया जाता है ? शिक्षालय शिक्षादान के लिए हैं, भवन-निर्माण-कला के नमूने दिखाने के लिए नहीं । प्राचीन भारत में जो सहस्रशः विद्वान् हो गये हैं, उन्होंने नमूनेदार पक्की इमारतों में शिक्षा न पाई थी—जंगलों में, झोपड़ों में, यहाँ तक कि पेड़ों की छाया में बैठ कर शिक्षा पाई थी । हमें पक्के स्कूल और मइसें न चाहिए; हमें फूल-बाग़ न चाहिए, हमें पोलो और क्रिकेट के मैदान न चाहिए । चाहिए हमें शिक्षा, जो इनके बिना भी दी जा सकती है ।

अशिक्षा-राक्षसी के प्रभाव से पिता अपने पुत्र को पत्र नहीं लिख सकता । भाई अपने भाई को अपना सुख-दुख नहीं सुना सकता । पति अपने जी की बात पत्नी पर नहीं प्रकट कर सकता । पक्की शिक्षा से इन्हें क्या लाभ ? इनको आप बीस तक पहाड़े और जोड़-बाकी सिखा दीजिए । इनको आप हिन्दी की दो रीढ़ें पढ़ा दीजिए । इन्हीं की इनको ज़रूरत है । पक्की शिक्षा के ये अभी अधिकारी नहीं । जिला-स्कूलों और कालेजों में शिक्षा पाये हुए हजारों युवक जो पेट पर हाथ रखे मारे मारे फिर रहे हैं, इन्हीं को उनकी पक्की शिक्षा ने कहाँ तक सहारा दिया है ?

हमें चाहिए कि हम शिक्षा के महत्व को समझें और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने में कोई बात उठा न रखें । खुद भी कुछ खर्च करें । परिश्रम से न डरें । उपाय भर अपने पड़ोसियों और सहछात्रों अथवा गाँव-वालों की शिक्षा का ब्या-शक्ति प्रबन्ध करें । और तरह न सही तो इसी

तरह थोड़ी बहुत निरक्षरता दूर हो । हमारी गरीबी का, हमारे दुःखों का, हमारी हीनताओं का सब से बड़ा कारण मूर्खता है । उसे दूर करने ही से और सब दुःख-कष्ट दूर होंगे । इसमें सन्देह नहीं; यह भ्रुव सत्य है ।

[मई १९१५.

कर देने और खर्च करनेवालों के अधिकार

देवदत्त ने किसी शहर में कपड़े की एक बहुत बड़ी कोठी खोली। उसने उसकी निगरानी के लिए चार चौकीदार रखे। रेल पर माल चढ़ाने और स्टेशन से माल छुड़ाने के लिए दो गुमास्ते भी रखे। तड़ाज़ा बसूल करने के लिए भी एक आदमी रक्खा। उसका काम चल निकला। धीरे धीरे और लोगों ने भी यहाँ कोठियाँ खोल दीं। उनको भी आवश्यक-तानुसार आदमी रखने पड़े। देवदत्त सभसे अधिक समझदार था। उसने सोचा कि यदि सब कोठीवाले मिलकर चौकीदार और गुमास्ते आदि रखें तो खर्च कम पड़े। काम न होने पर अभी जो लोग बेकार बैठे रहते हैं, वे काम में लगे रहें। उसकी सलाह सभ ने मान ली। चन्दा हुआ। दस कोठीवालों ने पचास पचास रुपया मासिक चन्दा लिखा। पाँच सौ रुपये हुए। उनसे यथेष्ट चौकीदार गुमास्ते और दूसरे मुलाज़िम रखे गये। सभके ऊपर एक मुनीम मुक़र्रर हुआ। काम बढ़ाके से चलने लगा। सब का काम वक्त पर होने लगा। खर्च में भी बहुत बचत हुई। कुछ दिनों बाद मुनीम जी उन पाँच सौ रुपयों को अपना ही माल समझने लगे। वे मन-माना खर्च करने लगे। किसी की तनख्वाह बढ़ा दी, किसी की घटा दी। कहीं चौकीदार बढ़ा दिये, कहीं गुमास्ते कम कर दिये। बात यह थी कि रुपया उन्हीं के पास आता था और वही सबको तनख्वाह बाँटते थे। आदमियों को मुक़र्रर करने और उन्हें बरखास्त कर देने का काम भी उन्हीं के सिपुर्द था। फल यह हुआ कि चन्दा देनेवाले व्यवसायियों को तकलीफ़ मिलने लगी। इस पर एक दिन उन लोगों ने मुनीम जी को उनके कर्तव्य की याद दिलाई, अपने और उनके सम्बन्ध

की व्याख्या कर दी, अपने अधिकार की मर्यादा भी उन्हें बता दी। तब तो मुनीम जी के कान खड़े हो गये। सब बात उनकी समझ में आ गई। और वे फिर अपना काम अच्छी तरह करने और अपनी जिम्मेदारी समझने लगे। यदि वे मीन-मेख लगाते और चन्दा देनेवालों की बात न सुनते तो क्या होता, यह बताने की जरूरत नहीं।

जो कर दिया जाता है, वह भी एक प्रकार का चन्दा ही है। उसका मतलब भी प्रायः वही है जिसका स्थूल निर्देश ऊपर किया गया है। कर इसी लिए दिया जाता है कि उसकी सहायता से कर देनेवालों के जान-माल की रक्षा की जाय, उनके सुख-चैन के साधनों की वृद्धि की जाय, उनकी तकलीफें दूर की जाय और उन्हें आराम से रहने के लिए सब तरह के सुभीते कर दिये जायें। फौज इसी लिए रक्खी जाती है; पुलिस भी इसी लिए रक्खी जाती है। रेलें, तार, नहरें और सबकें भी इसी लिए बनाई जाती हैं। स्कूल, कालेज, शफाखाने और कचहरियाँ भी इसी लिए हैं। इस दृष्टि से जो लोग कर देते हैं, उनको यह अधिकार होना चाहिए कि अपने दिये हुए रुपये के जमा-खर्च की वे जाँच करें, जिस मद में जितना खर्च करना चाहें करें, जिस खर्च को चाहें तोड़ दें और जिसको चाहें बढ़ा दें। जिन लोगों के हाथ में कर का रुपया रहता है, वे कर देने-वालों के पूज्य मान्य हैं। वे उनके मुनीम जी हैं, और कुछ नहीं। कर देने-वाले लाखों-करोड़ों होते हैं। वे सभी जाँच का काम नहीं कर सकते। उनमें से अधिकांश जाँच करने की योग्यता भी नहीं रखते। अतएव वे अपने प्रतिनिधियों द्वारा यह काम कराते हैं।

यद्यपि बात ऐसी ही है, तथापि कर देनेवाले बहुधा अपने अधिकार को अच्छी तरह काम में नहीं ला सकते। कहीं उनमें इतनी शक्ति नहीं, कहीं इतनी समझ नहीं, कहीं उनके प्रतिनिधियों की चालती नहीं। इस दशा में खर्च करनेवाले मनमानी करते हैं। और मनमानी शक्ति, मनमाने अधिकार तथा मनमाने प्रभुत्व में उपाय भर कोई मनुष्य कभी

नहीं होने देता । क्योंकि मनुष्य-जाति इनकी दास है । इसका एक मात्र उपाय शिक्षा है । कर देनेवाले यदि शिक्षित हो जायँ और अपने अधिकार यदि उनकी समझ में आ जायँ तो उनकी इच्छा के अनुकूल कार्य होने के मार्ग में जो बाधाएँ आती हैं, उनके दूर होने में देर न लगे । अतएव हर जाति, हर देश और हर प्रान्त में शिक्षा-विस्तार की सब से अधिक ज़रूरत है ।

[मई १९१५.

रेलवे का प्रबन्ध किसके हाथ में रहना चाहिए

भारतवर्ष में कितनी ही रेलवे लाइनें हैं। उनमें से कुछ की मालिक तो सरकार है, कुछ की कम्पनियाँ और कुछ के देशी राज्य। सरकारी रेलवे का मूल धन इस समय ५,५२,००,००,००० रुपये है। १९१३-१४ ईसवी में भारत की समस्त रेलों की आमदनी ६३ करोड़ रुपये थी और खर्च कोई ३३ करोड़। अर्थात् ३० करोड़ रुपये की बचत थी। परन्तु सरकार को लाभ सिर्फ छः ही करोड़ रुपये हुआ। कुछ ऊपर २४ करोड़ रुपये वार्षिक सूद के रूप में विलायत चले गये। १९१३-१४ में कोई छः लाख आदमी रेलों में मुलाजिम थे। भारतवर्ष की कुल रेलों की लम्बाई ३५ हजार मील है। इसमें से २६ हजार मील सरकार के, ५ हजार मील कम्पनी के और ४ हजार मील देशी राज्यों के अधीन है। सरकारी लाइनों का प्रबन्ध दो तरह से होता है—(१) स्वयं सरकार के द्वारा और (२) कम्पनियों के द्वारा। स्वयं सरकार के द्वारा ७,५०० मील लाइन का प्रबन्ध हो रहा है। इस अवस्था के अन्तर्गत ये तीन रेलवे लाइनें हैं—(१) नार्थ वेस्टर्न रेलवे, (२) अवध और रुहेलखण्ड रेलवे और (३) ईस्टर्न बेंगाल रेलवे। शेष का इन्तज़ाम सरकार ने कम्पनियों को सौंप रक्खा है। कम्पनियाँ ठेके पर काम करती हैं। किन किन कम्पनियों को ठेका दिया गया है और वह कब खतम होगा, इसका विवरण सुनिष्ट—

कम्पनियों के नाम	ठेके की समाप्ति का समय	मीलों में लम्बाई
(१) ईस्ट इण्डियन रेलवे	१९१९ ईसवी	२,७१७
(२) तिरहुत स्टेट रेलवे (बेंगाल और नार्थ-वेस्टर्न रेलवे कम्पनी इसका काम करती है।)	१९१९ „	७८८

कम्पनियों के नाम	ठेके की समाप्ति का समय	मीलों में लम्बाई
(३) आसाम बंगाल रेलवे	१९२१ ईसवी	८६६
(४) ग्रेट इंडियन पेंगिनगुला रेलवे	१९२५ "	३,०२५
(५) बर्मा रेलवे	१९२८ "	१,३४१
(६) मदरास और सदर्न मराठा रेलवे	१९३७ "	३,१३२
(७) बांबे बरौदा और सेन्ट्रल इंडिया रेलवे	१९४२ "	३,६३७
(८) साउथ इंडियन रेलवे	१९४५ "	१,७५२
(९) बंगाल नागपुर रेलवे	१९५० "	२,६७३

सरकार ने १८७८ ईसवी में गारंटीड रेलवे खरीदना शुरू किया और १९०८ ईसवी में आखिरी गारंटीड रेलवे खरीदी गई।

पूर्वोक्त विवरण से पाठक जान गये होंगे कि भारत में किन रेलों का प्रबन्ध किनके द्वारा हो रहा है और इस कारोबार में किसको कितना लाभ हुआ।

पिछली २७ जून को भारत सरकार ने एक सरकुलर निकाला है— इस हेतु से कि सरकारी (State) रेलों का प्रबन्ध कम्पनी ही के अधिकार में रहे या सरकार के, इस विषय पर सर्वसाधारण की राय ली जाय। इस पर कम्पनी के तरफदारों की ओर से कम्पनी के प्रबन्ध का समर्थन बढ़े जोरशोर से होने लगा। उन्होंने अपने पक्ष की पुष्टि में छोटे-बड़े, उचित-अनुचित, १० कारणों की एक सूची बना दी और कम्पनी के प्रबन्ध की खूब प्रशंसा की। उन कारणों में से पहले छः कारण सामान्य हैं; पिछले चार का सम्बन्ध भारतवर्ष से बहुत अनिष्ट है।

प्रयाग से अँगरेजी में एक मासिक पत्र निकलता है। उसका नाम है—हिन्दुस्तान रिव्यू। उसकी दिसम्बर १६ की संख्या में इस विषय पर एक लेख निकला है—सरकार बनाम हिन्दुस्तानी रेलों का कम्पनी-प्रबन्ध। उसे लिखा है मिस्टर एस० बी० डोराई स्वामी, पी० ए० ने। आपने उसमें बड़ी ही योग्यता से पूर्वोक्त कारणों का खण्डन किया है।

आपने दिखाया है कि ये कारण निस्सार, निर्मूल और लोगों की आँखों में धूल झाँकनेवाले हैं।

कम्पनी के नरफदार चाहे जितना चिल्लाएँ, कम्पनी-प्रबन्ध के कुफल प्रत्यक्ष हैं। कम्पनी के प्रबन्ध की हानियों के ज्ञान से लोग अपरिचित नहीं। उसके दुष्परिणाम स्वयं-प्रकाश्य हैं। इससे नफ़े की वह रकम जो सरकार को मिलनी चाहिए, सूद के रूप में, विलायत चली जाती है। यह बात हम नहीं कहते, भारत-सरकार के भूतपूर्व परामर्शदाता इञ्जिनियर सर गिल्डफ़र्ड मोल्सवर्थ (Sir Guildford Molesworth) साहब स्वयं ही कहते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसियेशन में आपने कहा है—“कुछ ऊपर २४ करोड़ रुपया, प्रति वर्ष, सूद के नाम से, विलायती महाजनों की जेबों में चला जाता है। यदि सरकारी प्रबन्ध हो तो यह रुपया इस देश की पैदावार और उद्योग-धन्धों की उन्नति आवि कल्याणकारी कामों में लगा सके।”

३० वर्ष पहले, लार्ड रिपन के ज़माने में, इन्हीं गिल्डफ़र्ड साहब ने कहा था कि सरकारी प्रबन्ध से खर्च कम और आमदनी ज़ियादह होगी। इससे सरकार और प्रजा दोनों को लाभ होगा। कम्पनी के प्रबन्ध से, सरकारी रेलों के कर्मचारी जितनी हानि होना बताते हैं, वास्तव में उससे भी कहीं अधिक हानि हुई है।

बम्बई के प्रसिद्ध व्यापारी सर इबराहीम रहिमतुल्ला के शब्दों में सरकारी प्रबंध से ये लाभ हैं—

(१) क्षेत्रों का जो मुनाफ़ा कम्पनियों को मिलता है, वह बच जायगा।
 (२) आजकल माल का महसूल इतना बढ़ा-चढ़ा है कि उससे स्वाभाविक रीति पर व्यापार नहीं चल सकता। सरकारी प्रबन्ध में यह बात न होगी।

(३) इस देश के उद्योग-धन्धों की वृद्धि और उन्नति होगी।

(४) अन्तर्जातीय व्यापार बढ़ जायगा।

(५) सभी रेलों का काम, लन्दन में, बोर्ड ऑफ् डाइरेक्टर्स के द्वारा होता है। परंतु भारत-सरकार का प्रबन्ध हो जाने पर यह काम भारत ही में होगा। अतएव उसे भारतीय लोगों की सम्मति भी लेनी होगी।

इसके अतिरिक्त और भी लाभ हैं; पर वे किसी न किसी रूप में प्रायः इन्हीं में समाविष्ट हो जाते हैं।

मान लिया कि सरकारी व्यवस्था लाभकारिणी है और कम्पनी की हानिप्रद। अब प्रश्न यह है कि सरकार को रेलों का शासन अपने अधीन करना किस तरह चाहिए। कम्पनियों को सरकार ठेका दे चुकी है। इस दशा में दो उपाय हो सकते हैं। कुछ लोगों की राय है कि जब जिस कम्पनी का ठेका ख़तम हो, उसका शासन सरकार अपने हाथ में ले ले। कुछ लोगों का ख़याल है कि इससे सरकार की हानि होगी। पिछले ५०-६० वर्षों तक सरकार ख़ूब हानि उठा चुकी है। अतएव एक नया क़ानून बनाकर उसके अनुसार दो वर्ष की मीमादी नोटिस कम्पनियों को दे दी जाय और मीमादा के बाद कुछ कम्पनियों से रेलों का काम सरकार ले ले। जापान, प्रशिया, इटाली, स्विटज़रलैंड इत्यादि देशों ने ऐसा ही किया है। चाहे आज सरकार रेलों को अपने कब्जे में ले ले, चाहे कल और चाहे दस बीस वर्ष बाद, यह निर्विवाद है कि रेलों का प्रबन्ध सरकार द्वारा होना ही लाभदायक है।

[सई १९१७.

आयुर्वेदिक और यूनानी कालेज की आवश्यकता

मेडिकल कालेज, मेडिकल स्कूल और मेडिकल प्रैक्टिशनर अभी कल के हैं। इनके प्रादुर्भाव के पहले इस देश के तीस करोड़ निवासियों की रोग-चिकित्सा कौन करता था ? केवल वैद्य और हकीम। हकीमों के अस्तित्व के पहले यह काम केवल वैद्य करते थे। आयुर्वेद-विषयक अनन्त ग्रन्थों के नष्ट हो जाने पर भी अब भी इस विषय के सैकड़ों ग्रन्थ विद्यमान हैं। उनके अवलोकन से मालूम होता है कि किसी समय यह विद्या इस देश में बहुत उन्नति को प्राप्त थी। विदेशी नरेश यहाँ के वैद्यों को बड़े बड़े पुरस्कार देकर अपने यहाँ बुलाते थे। अरब, फ़ारिस, चीन और तिब्बत के विद्वान् यहाँ के आयुर्वेद-ग्रन्थों का अनुवाद अपनी अपनी भाषाओं में करके उनसे लाभ उठाते थे। पर अब वह समय नहीं। इन चिकित्सा-प्रणालियों का आदर करनेवाले नहीं रहे। वैद्यों और हकीमों को यथेष्ट वृत्ति देकर उनका सम्मान करनेवाले अब कोई बिरले ही पाये जाते हैं। देश की गवर्नमेंट डाक्टरी चिकित्सा की पृष्ठपोषक है। उसी की सहायता से वह प्रजा के रोग-निवारण का यत्न करती है। इस दशा में जो यूनानी और वैद्यक चिकित्सायें बिल्कुल ही नष्ट नहीं हो गई, यही क्या कम सौभाग्य की बात है। परन्तु कारणवश अबनति को प्राप्त होने पर भी किसी वस्तु के आन्तरिक गुण नहीं नष्ट हो जाते। जिन्होंने पश्चिमी वैद्यक-विद्या में पारदर्शिता प्राप्त करके भी आयुर्वेद का अध्ययन किया है, वे जान गये हैं कि इस चिकित्सा में अनेक गुण हैं। उसकी भित्ति विज्ञान पर अवस्थित है। वह इस देश के निवासियों की प्रकृति के अनुकूल है।

थोड़े ही खर्च से लोग इस चिकित्सा से लाभ उठा सकते हैं। जहाँ डाक्टरों की पहुँच नहीं, वहाँ यही चिकित्सा अधिकांश प्रजा की प्राण-रक्षा करती और उसकी रोग-जात पीड़ा दूर करती है। विपक्षी आक्षेप करते हैं कि इस चिकित्सा में जूड़ी और खुआर, अतीसार और संग्रहणी, कामला और हलीमक के लिए दवायें हो सकती हैं। परन्तु देशी वैद्य और हकीम चीर-फाड़ का काम तो नहीं कर सकते। पर किसी बात की विस्मृति से उसका अत्यन्ता-भाव नहीं सिद्ध होता। अभ्यास बना न रखने से सर्जरी-पास डाक्टर भी अच्छी तरह चीर-फाड़ नहीं कर सकते। और यदि सौ दो सौ वर्ष तक डाक्टरों को यह काम बिल्कुल ही न करना पड़े तो डाक्टरी की इस शाखा की भी वही दशा हो जो आयुर्वेदिक सर्जरी की हुई है। जिस देश में चक्रवर्ती राजा थे, जिस देश में लाखों सैनिक युद्ध में मरते-कटते थे, जिस देश के देहाती नाई तक साधारण चीर-फाड़ का काम करते थे, वहाँ सर्जरी का प्रचार न था, यह कौन स्वीकार करेगा ? पुराने ग्रन्थ और पुराने शास्त्र इस बात का अब भी प्रमाण दे रहे हैं कि आयुर्वेद की यह शाखा भी इस देश में थी और बहुत उन्नत अवस्था में थी। अनेक अवरोधक कारणों से लोग उसे भूल गये हैं। और भूली बात, फिर भी याद आ सकती है। पश्चिमी देशों की सर्जरी खूब उन्नत है; पश्चिमी डाक्टरों ने भी विशेष उन्नति की है। पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि हमारी चिकित्सा-प्रणाली हेय, अतएव भूल जाने योग्य है। गवर्नमेंट के डाक्टरी महकमे के सबसे बड़े अफसर, सर पार्सी लॉकिस तक ने, भरे कौंसिल में, यह स्वीकार किया है कि हमारी चिकित्सा-प्रणाली हँसकर उड़ा देने की चीज़ नहीं। अभी उस दिन एक लड़के के विभाग में कुछ फिटूर हो गया। उसे ऐलोपैथिक दवायें दी गईं; कुछ लाभ न हुआ। होमियोपैथिक चिकित्सा की गई; वह भी कारगर न हुई। पर एक टफ़े की बच और शंखपुष्पी ने उसे नीरोग कर दिया। यदि यह बात मान भी ली जाय कि डाक्टरी चिकित्सा ही सर्वोत्तम चिकित्सा है, तो भी तो वह सब कहीं प्राप्य नहीं।

लाखों, करोड़ों देहातियों को उससे लाभ पहुँचाना, गवर्नमेंट के लिए इस समय सम्भव नहीं। यह बड़े खर्च का कारा है और हतया खर्च वह नहीं कर सकती।

यही सोचकर इस प्रान्त के कौंसिल में, १० अप्रैल १९१७ को, माननीय मुखवीरसिंह ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया। उन्होंने सलाह दी कि गवर्नमेंट लखनऊ में एक यूनानी और एक वैद्यक कालेज खोलने की कृपा करे। इसका समर्थन प्रजा-पक्ष के अनेक मेम्बरों ने किया। पर गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया। माननीय मिस्टर ओ-डोनल ने कहा—पहले यह बात मालूम हो जानी चाहिए कि ये दोनों चिकित्सा-प्रणालियाँ वैज्ञानिक आधार भी रखती हैं या नहीं। तब कालेज खोलने का विचार ठीक होगा। अभी तो, बहुत समय तक, ऐसे कामों के लिए गवर्नमेंट के पास रुपये का होगा भी सम्भव नहीं। बड़े कौंसिल में “पास” हुए एक प्रस्ताव के अनुसार गवर्नमेंट आव् इंडिया इस बात की जाँच कर रही है कि इन चिकित्सा-प्रणालियों की स्थिति वैज्ञानिक आधार पर मानी भी जा सकती है या नहीं। उसका नतीजा तो मालूम हो जाने दीजिए, तब देखा जायगा। फल यह हुआ कि यह प्रस्ताव “पास” न हो सका।

पर मदरास की गवर्नमेंट ने इस प्रान्त की गवर्नमेंट से कुछ अधिक उदारता दिखाई है। वहाँ एक महाशय ने उस दिन यह प्रस्ताव किया कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा-प्रणालियों की जाँच के लिए किसी योग्य अफसर की योजना करे। इस प्रार्थना को वहाँ की गवर्नमेंट ने मान लिया है। आशा है, मदरास की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट आव् इंडिया की जाँच का फल अच्छा ही होगा।

[जून १९१७]

मातृभाषा और अँगरेजी

कलकत्ता-विश्वविद्यालय के गुण-दोषों की जाँच और उसके पाठ्य-विषयों आदि में संशोधन करने की आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए जो कमीशन बैठा था, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुए कई महीने बीत गये। रिपोर्ट बहुत बड़ी है। बड़ी बड़ी कोई १२ जिल्दों में है। उसकी पहली ५ जिल्दें बड़े काम की हैं। कमीशन ने अपने विचार यद्यपि कलकत्ता-विश्वविद्यालय ही के विषय में प्रकट किये हैं, तथापि उन विचारों से इस देश के अन्यत्र विश्वविद्यालय भी लाभ उठा सकते हैं। शिक्षा-दान और शिक्षा-ग्रहण आदि विषयों का विचार कमीशन ने अनेक दृष्टियों से किया है। अतएव उसकी रिपोर्ट प्रत्येक शिक्षा-प्रेमी के देखने योग्य है। कमीशन ने बँगला और अँगरेज़ी भाषाओं के महत्त्व और प्रचार के विषय में भी अपनी सम्मति प्रकट की है। उसकी यह सम्मति अन्य प्राक्तिक भाषाओं के विषय में भी चरितार्थ हो सकती है। बँगला की जगह यदि हिन्दी कर दी जाय तो कमीशन की सम्मति इलाहाबाद-विश्वविद्यालय के लिए भी तद्वत् कार्यकारिणी हो जाय। कमीशन की सम्मति है—

बहुत लोग बँगला भाषा के प्रयोग के हृदय से पक्षपाती हैं। पर उनमें से भी बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनकी राय में बँगला इतनी उत्तम हो गई है कि पश्चिमी शिक्षा की जितनी शाखाओं का अध्ययन विश्वविद्यालय में कराया जाता है, उनमें से अधिकांश की शिक्षा बँगला द्वारा ही दी जा सकती है। अधिक लोगों की राय तो यही है कि एफ० ए० से लेकर आगे की सारी शिक्षा अँगरेज़ी भाषा ही के द्वारा दी जानी चाहिए।

हमारी राय है कि भारतवर्ष के सभी प्रान्तों के शिक्षित जन दो भाषाओं के ज्ञाता होना पसन्द करते हैं—अँगरेज़ी के भी और अपनी मातृभाषा के भी। यही बात दूसरे देशों के लिए भी कही जा सकती है। अँगरेज़ी साम्राज्य के अन्तर्गत देशों के और दूसरे देशों के भी निवासी यही चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो उन्हें बहुत प्यारी हैं; उनका सम्बन्ध बाल्यावस्था से मरण पर्यन्त उनके साथ अखण्डित रहता है। जातीय भाव और कविता-निर्माण की जान यही बातें हैं। इन बातों को तो वे अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में एकता और मेल बना रखने, दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध जोड़ने, विद्या और विज्ञान-विषयक विचारों का पारस्परिक परिवर्तन करने और जिन भिन्न-प्रान्तीय तथा भिन्न-देशीय व्यापारों और उद्योग-धन्धों की वृद्धि पर इस देश की आर्थिक उन्नति अवलम्बित है, उनके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने के लिए लोग अँगरेज़ी भाषा काम में लाना चाहते हैं।

बेल्स के रहनेवाले अपनी भाषा और अँगरेज़ी दोनों बोलते हैं। हम में से जो लोग ग्रेट-ब्रिटन की स्थिति से जानकारी रखते हैं, वे जानते हैं कि बेल्स के विद्यार्थी जब उन विश्वविद्यालयों में भरती होते हैं जिनमें शिक्षा अँगरेज़ी द्वारा दी जाती है, तब उन्हें कुछ भी कठिनाई नहीं मालूम होती। बेलजियम और स्विट्ज़रलैंड आदि देशों में भी साथ ही साथ दो भाषायें प्रचलित हैं। वहाँवालों को भी इससे कुछ कष्ट नहीं होता—उनकी शिक्षा में किसी तरह का व्यत्यय नहीं आता और न उनके बुद्धि-विकास में कुछ रुकावट ही होती है। भारतवर्ष में अँगरेज़ी सीखने के लिए जितना समय स्कूल में खर्च करना पड़ता है और जितना काम घर पर करना पड़ता है, उसके आधे ही खर्च और काम से योरप के कई बड़े-बड़े देशों के निवासी अपनी भाषा के अतिरिक्त किसी और भाषा का ज्ञान, काम चलाने योग्य, प्राप्त कर लेते हैं। मदरास के कुछ स्कूलों में दो भाषायें प्रचलित हैं। इसका फल सन्तोष-जनक हुआ है। बङ्गाल में भी तदनुसार

काम करने से सफलता प्राप्त हो सकती है। हमारा उद्देश्य यह है कि वज़ाल का शिक्षित समुदाय दो भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। परन्तु, साथ ही, इसकी भी बड़ी जरूरत है कि देशी भाषाओं की उन्नति की जाय। इन भाषाओं की उन्नति द्वारा ही पूर्वी तथा पश्चिमी देशों की विद्या और विज्ञान के प्रचार से सर्व-साधारण जनों को लाभ पहुँच सकेगा; और किसी तरह नहीं।

कमीशन ने ये विचार अपनी रिपोर्ट की पाँचवीं जिल्द के एकतालीसवें अध्याय में प्रकट किये हैं। सो, इस कमीशन की राय में भी देशी भाषाओं की उन्नति की बड़ी आवश्यकता है। पर इलाहाबाद का विश्व-विद्यालय इस कृत से अब तक बचा हुआ है; और शायद कुछ समय तक अभी वह इसके सम्पर्क से अपने को अपवित्र करना पसन्द भी न करे।

[जनवरी १९२०,

शासनाधिकार-विषयक दान का प्रथमांश

अँगरेजी शिक्षा के प्रभाव से इस देश ने बहुत सी नई नई बातें सीखी हैं। पश्चिमी देशों में किस तरह का शासन प्रचलित है, धोखे और मनमाना काम करने की कहाँ तक स्वतन्त्रता है, राजा और प्रजा में कैसा सम्बन्ध है, प्रजा के अधिकार कितने और किस तरह के हैं, राजा और प्रजा के कर्तव्य क्या क्या हैं—ये तथा और भी इसी तरह के विचार, आज से तीस चालीस वर्ष पहले ही, इस देश के शिक्षित जनों के मन में आने लगे थे। शिक्षा-प्रचार और पश्चिमी देशों के साथ संसर्ग-बुद्धि होने के साथ ही साथ ये विचार भी दिन पर दिन जोर पकड़ते गये। फल यह हुआ कि हम लोग अपने हानि-लाभ को समझने लगे और वर्तमान शासन की घुटियों को दूर करने की चेष्टा भी करने लगे। नेशनल कांग्रेस (जातीय महासभा) इसी चेष्टा का परिणाम है।

देश-शासन-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त करने के लिए लेख, वाणी और कार्य द्वारा तरह तरह के प्रयत्न हो ही रहे थे और कुछ कुछ—यद्यपि बहुत ही कम—सफलता भी हुई थी कि थोरप में महायुद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य की धन-जन भावि से जो सहायता की, उस सहायता ने शासनाधिकार देने की शक्ति रखनेवालों के पूर्व विचारों में बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया। और भी अनेक कारणों ने इस परिवर्तन-वृद्धि में सहायता दी। न्याय, स्वार्थ, नीति आदि ने भी बल लगाया। फल यह हुआ कि पार्लियामेंट को स्पष्ट शब्दों में यह प्रकट करना पड़ा कि भारतवर्ष को धीरे धीरे स्वायत्त-शासन या उत्तरदायित्व-पूर्ण शासनाधिकार दिया जायगा और उसका प्रथमांश दे डालने का

प्रदग्ध भी शीघ्र ही कर दिया जायगा। इसके अनन्तर, थोड़े ही दिनों में, भारत-भाग्य के प्रधान सूत्रधार, सचिव-शिरोमणि, मांटेंगू साहब विलायत से भारतवर्ष आये। उन्होंने वाइसराय, लार्ड वेम्सफ़र्ड, की सलाह से एक रिपोर्ट तैयार की। उसमें उन्होंने सिफ़ारिश की कि भारत को किस तरह के और कौन कौन शासनाधिकार दिये जायँ। इसी भित्ति पर क़ानून का एक मसविदा तैयार किया गया। तब विलायत में पारलियामेंट के कुछ मेम्बरों की एक कमिटी नियत हुई। उसने अनेक नामी नामी भारतवासियों तथा अङ्गरेज़ अधिकारियों, व्यवसायियों और नीतिनिपुणों की गवाहियाँ लीं। उन सब के विचारों को उसने पूर्वोक्त रिपोर्ट में प्रकट किये गये विचारों से मिलाया। अधिकांश विचार उल्ले मिलते-जुलते मालूम हुए। अनन्तर इस कमिटी ने मिस्टर मांटेंगू और लार्ड वेम्सफ़र्ड की रिपोर्ट के घटक्यों में कुछ थोड़े से परिवर्तन कर के पारलियामेंट से सिफ़ारिश की कि निर्दिष्ट अधिकार भारत को दे दिये जायँ। किये हुए परिवर्तनों से देय अधिकारों का महत्त्व घटा नहीं, और भी बढ़ गया। तब क़ानूनी मसविदे का विचार पारलियामेंट में हुआ। बहुत कुछ कहा-सुनी हुई—अनुकूल अधिक, प्रतिकूल कम। गवर्नमेंट के पक्ष के मेम्बर प्रायः सभी अनुकूल थे। इससे क़ानून के “पास” हो जाने में कुछ भी कठिनता न हुई। इस क़ानून का नाम है—गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया एक्ट—अर्थात् भारत के शासन का निर्दिष्ट क़ानून। सर्वान्त में जब यह ऐक्ट सम्राट् पञ्चम जार्ज के सामने पेश किया गया, तब उन्होंने ने भी अपनी मंजूरी दे दी। मंजूरी ही नहीं, सम्राट् ने घोषणा भी प्रकाशित कराई। उस के प्रति वाक्य से सम्राट् की उदारता, कृपा, सदाशयता और सहानुभूति प्रकट होती है। आप ने यह क़ानून पास करके भारत में एक नये युग की अवतारणा की है। अपने हृदयौदार्य की गुस्ता प्रकट करने के लिए आप ने साथ ही साथ यह भी आज्ञा दी है कि सारे राजनैतिक क़ैदी, इस खुशी में, छोड़ दिये जायँ।

हाँ, कोई ऐसा कैदी न छोड़ा जाय जिस को छोड़ने से सर्व-साधारण के अमन-चैन में बाधा पड़े। देश-रक्षा के निमित्त अल्प काल के लिए जारी किये गये अन्ध कानूनों के पेंच में पड़ कर जो लोग कैद हुए हैं या नज़र-बन्द हैं, वे भी छोड़ दिये जायँ। साथ ही आपने भारत के स्वदेशी नरेशों का भी एक महामण्डल सङ्गठित करने का आदेश दे दिया है।

आप की हार्दिक इच्छा है कि अब से आप की प्रजा और आप के शासनाधिकारी पुरानी बातों को भूल जायँ और दोनों वर्ग अनुकूलता-पूर्वक परस्पर सहानुभूति-जनित व्यवहार करें। ये सब बातें आप की सदिच्छा, प्रजायात्सल्य और अन्तःकरण की कोमलता की परिचायक हैं। नये नरेश-मण्डल और नये कौंसिलों की प्रथम प्रतिष्ठा करने के लिए आप इसी वर्ष, अर्थात् १९२० की हेमन्त ऋतु में, अपने युवराज, प्रिंस आर्चबिशप, को भारतवर्ष भेजेंगे। इस रूपा के लिए भारतवासी हृदय से आप के ऋणी रहेंगे। आज-कल की पश्चिमी प्रथा के नियमानुसार शासन का सर्वाधिकार प्रजा ही के हाथ में होना चाहिए। अतएव कुछ नीति-निपुणों की राय है कि ये जो नये अधिकार भारत को मिले हैं या जो आगे मिलेंगे, वे उस के जन्मसिद्ध अधिकार हैं। परन्तु उनको आप ही प्राप्त कर लेना भारत के वश की बात नहीं। इस दृष्टि से इन अधिकारों की प्राप्ति दान ही की सीमा के भीतर है, उपाजन की सीमा के भीतर नहीं। इस विचार से भारत उन लोगों का कृतज्ञ है कि जिन की सहायता, श्रम और सहानुभूति से ये उसे प्राप्त हुए हैं। इन सहायकों में सब से अधिक कृतज्ञता के पात्र हैं सेक्रेटरी आर्चबिशप, मिस्टर मांटैगू और लार्ड सत्येन्द्रप्रसन्न सिन्हा। इन्होंने, विशेष कर के मन्त्रि-वर मांटैगू ने, भारत पर जो उपकार किये हैं, वे भारतवासियों के हृत्पटल पर सदा अङ्कित रहेंगे।

प्राप्त हुए शासनधिकारों का स्थूल रूप

नये पास हुए गवर्नमेंट आक्ट इंडिया एक्ट के अनुसार शासन-कार्य अगले वर्ष, १९२१ की जनवरी से, होगा। कौंसिलों के मेम्बरों का चुनाव इसी साल हो जायगा। नये नियमों के अनुसार गवर्नर-जनरल के कार्य-कर्ता कौंसिल में अब कम से कम तीन हिन्दुस्तानी मेम्बर रहा करेंगे। एग्जिस्टेटिव असेम्बली अर्थात् बड़े लाट के कानूनी कौंसिल में १४० मेम्बर रहेंगे। उनमें से १०० मेम्बर जन-समुदाय के नेताओं से चुने जायेंगे। मतलब यह कि उसमें प्रजापक्ष के मेम्बरों की संख्या अधिक रहेगी। फलतः वे लोग प्रजा के हित के क़ानून, बहुमत के बल पर, "पास" करा सकेंगे। एक और नये, सबसे बड़े, कौंसिल की स्थापना की जायगी। उसका नाम होगा, कौंसिल ऑफ़ स्टेट। यह कौंसिल, अपील कोर्ट के सदस्य, निगरानी का काम करेगा। इसके ६० मेम्बरों में से गवर्नमेंट के कर्म-चारी मेम्बरों की संख्या २० से अधिक न हो सकेगी। बात यह कि इसमें भी प्रजा-पक्ष के या चुने हुए मेम्बरों ही की संख्या अधिक रहेगी। ज़मा-खर्च के सालाना चिट्ठे पर भी प्रजा के प्रतिनिधि अपनी राय का सिक्का जमा सकेंगे, उसमें कतर-ब्योंत करने की राय दे सकेंगे। हाँ, उनकी कतर-ब्योंत से यदि देश-रक्षा या प्रजा के अमन-चैन आदि में विघ्न पड़ने की सम्भावना होगी तो गवर्नर-जनरल प्रजा के प्रतिनिधियों की बात मान लेने को मजबूर न होंगे। इस दशा में उन्हें विवादास्पद आय-व्यय का विचार अपने कार्यकारी कौंसिल में पेश करना पड़ेगा। वहाँ उन्हें एक नहीं, तीन-तीन हिन्दुस्तानी मेम्बरों की राय लेनी पड़ेगी। जब तक ये मेम्बर गवर्नमेंट के पक्ष की दलीलों के दुरुस्त होने के क़ायल न हो जायेंगे,

तब तक वे सरकारी बात क्यों मानेंगे। मतलब यह कि गवर्नमेंट को मन-मानी घर जानी करने का मौका बहुत ही कम मिलेगा। प्रतिनिधियों की बात यदि गवर्नमेंट न मानेगी तो उसे वह मामला विधायन भेजना पड़ेगा। वहाँ उस पर एक कमिटी विचार करेगी। फिर कमिटी के फैसले का विचार पारलियामेंट में होगा। उसकी अनुकूलता मिलने पर कहीं गवर्नमेंट प्रजा के प्रतिनिधियों की राय पर हस्ताक्षर लगा सकेगी। ये बहुत दूर की बातें हैं। बहुत ही कम अवसर शायद ऐसे आवें जब बात इतना तूल पकड़े। अन्यथा गवर्नमेंट और प्रजा के प्रतिनिधि मिल-जुल कर सब बातें यहीं सौ करेंगे।

प्रांतीय गवर्नमेंटें अब प्रायः गवर्नरों के शासनाधीन रहेंगी। कार्य-सम्पादक गवर्नमेंट में तीन हिन्दुस्तानी मेम्बर रहेंगे। अंगरेज सिर्फ एक रहेगा। हाँ, गवर्नर भी रहेगा। पर वह बिना बहुत बड़े कारण के हिन्दु-स्तानियों की राय को ताक पर रख कर काम न कर सकेगा। हिन्दुस्तानी कार्य-सम्पादक या सलाहकार और हिन्दुस्तानी मन्त्री मिल कर ही शासन की समस्याएँ हल करेंगे। मन्त्री कई होंगे। भिन्न-भिन्न महकमे, जो प्रजापक्ष के प्रतिनिधियों के शासनाधीन रहेंगे, उन्हें बाँट दिये जायेंगे। यदि गवर्नर किसी विषय में इन लोगों की राय का प्रतिरोध करना चाहेगा तो उसे कारण बताना पड़ेगा और बहुत कुछ भवति न भवति के अनन्तर वह अपने मनोनुकूल काम कर सकेगा। मतभेद होने पर गवर्नर तत्कालीन कौंसिल को बरखास्त तो कर सकेगा, पर दूसरे चुनाव के अनुसार बने हुए कौंसिल ने यदि पूर्वनिर्दिष्ट बात को फिर भी पूर्ववत् ही करना चाहा तो गवर्नर साहब को बहुत करके प्रजापक्ष का निश्चय मान ही लेना पड़ेगा। क्योंकि न मानने से निस्तार नहीं। गवर्नर बार-बार कहाँ तक कौंसिल तोड़ा करेगा।

प्रांतीय कानूनी कौंसिल में सर्वथा प्रजापक्ष ही का बोल-बाला रहेगा। सरकारी मेम्बरों की संख्या बहुत कम रहेगी। इससे सिद्ध है कि

प्रजा को थोड़े-बहुत अधिकार दिये ज़रूर गये हैं। ग्राम्तीय शासन में तो प्रजा को देखल देने और अपने मनोनुकूल काम करने का बहुत ही अधिक अधिकार प्राप्त हो जायगा। रही भारत के प्रधान शासन की बात, सो उसमें भी कुछ कहने और कुछ करने की गुंजाइश रक्खी गई है।

राजपक्ष का कहना है कि तुम्हें जो ये अधिकार दिये जाते हैं, उनके अनुसार शासन करके हगें दिखलाओ कि तुम में शासन करने की योग्यता भी है या नहीं। अभी तक तो तुम लोग सिर्फ़ बावूनी ज़मा-खर्च करते रहे हो। दस वर्ष बाद फिर जाँच की जायगी। तब तुम्हारी योग्यता सिद्ध होने पर अधिकार-वृद्धि कर दी जायगी। यदि इस बीच में कुछ गड़बड़ हुआ तो प्राप्ताधिकारों में कमी हो जाने का भी डर है—इसे भी याद रक्खो। हाँ, यदि तुमने दिये हुए काम को सँभाल लिया तो किसी दिन तुम्हारे देश के शासन का सर्वोधिकार भी तुम्हें मिल जायगा। पर जल-स्थल की सेना और विदेशों से राजनैतिक सम्बन्ध रखने की शक्ति पारलियामेंट अपने ही हाथ में रक्खेगी। सो ठीक ही है। जो कुछ कृपा-पूर्वक दिया जा रहा है, वही क्या कम है ! यह सब दाता की उदारता ही पर अवलम्बित है।

ग्राम्तीय कौंसिलों के मेम्बरों में से कुछ लोग मन्त्री चुने जाँयगे। उनके निरीक्षण में मुख्य मुख्य इतने महकमे रहेंगे—

- (१) म्यूनीसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ।
- (२) चिकित्सा-विभाग ।
- (३) तन्दुरुस्ती और सफ़ाई ।
- (४) जनन-मरण ।
- (५) शिक्षा—अँगरेज़ों और अर्द्ध-अँगरेज़ों की शिक्षा तथा कुछ नये विश्वविद्यालयों को छोड़कर ।
- (६) कृषि ।
- (७) पशु-चिकित्सा ।

- (८) रजिस्ट्री-विभाग ।
- (९) सहयोग-समितियाँ ।
- (१०) उद्योग-धन्धों की उन्नति ।
- (११) आवकारी ।
- (१२) बारिक मास्टरी ।

इनके सिवा और भी कुछ छोटे छोटे महकमे प्रजापक्ष के मन्त्रियों के अधीन रहेंगे । इनको वे चाहें तारे चाहे बोरें; भार उन्हीं पर छोड़ दिया जायगा । गवर्नर उन्हें बरखास्त कर सकेगा । तनख्वाह वे खूब लम्बी-छोड़ी पावेंगे । अतएव जन-साधारण के हित की दृष्टि से न सही, अपने ही स्वार्थ की दृष्टि से उन्हें अपनी योग्यता की पूरी परख करा देने ही से कल्याण की आशा है ।

[जनवरी १९२०.

नये शासन-सुधार में भारत के मुख्य मुख्य अधिकारियों का वार्षिक वेतन

(१) भारत के गवर्नर जनरल	...	दो लाख छप्पन हजार रुपये
(२) बङ्गाल, मद्रास, बम्बई और
संयुक्त-प्रदेश के गवर्नर	...	एक लाख अट्ठाईस हजार रुपये
(३) भारत के प्रधान सेनापति
(कमाण्डर इन चीफ)	...	...
(४) पञ्जाब और बिहार-उड़ीसा के गवर्नर	...	एक लाख रुपये
(५) मध्य प्रदेश के गवर्नर	...	...
(६) आसाम के गवर्नर	...	...
(७) गवर्नर जनरल के प्रबन्धकर्तृ
कौंसिल के मेम्बर (प्रधान
सेनापति को छोड़कर)	...	...
(८) बङ्गाल, मद्रास, बम्बई और
संयुक्त प्रदेश के गवर्नर के प्रबन्ध-
कर्तृ-कौंसिल के मेम्बर	...	...
(९) पञ्जाब और बिहार-उड़ीसा
के गवर्नर के प्रबन्ध-कर्तृ-
कौंसिल के मेम्बर	...	...
(१०) मध्य प्रदेश के गवर्नर के प्रबन्ध-
कर्तृ-कौंसिल के मेम्बर	...	...
(११) आसाम के गवर्नर के प्रबन्ध-
कर्तृ-कौंसिल के मेम्बर	...	...

[जनवरी १९२०.

देहात की सफाई

कुछ लोगों का खयाल है—और वे कहते हैं कि हमारा यह खयाल बहुत पक्का और बहुत दुरुस्त है—कि यदि शासन की बागडोर पड़े-लिखे हिन्दुस्तानियों के हाथ में आ गई तो बेचारे देहातियों की हुरगति का ठिकाना न रहेगा। वे बे-मौत मर जायेंगे। ये शिक्षित भारतवासी खुद तो मालपुत्रे उड़ावेंगे और देशानियों को मकई की रोटी के टुकड़े भी पेट भर खावे को न देंगे। इन देहातियों के माँ-बाप तो हमी हैं। हम न होते तो ये कब के नष्ट न हो गये होते, तो दाने दाने को मुहताज जरूर हो जाते, इनकी कुगति हो जाती। देहातियों के ये अकारण-बन्धु अधिकतर वे लोग हैं जो विदेशी हैं और वाणिज्य-व्यवसाय के लिए इस देश में विराजमान हैं। कितने ही पेंशनथाफता सरकारी मुलाज़िम भी ऐसे ही हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी मुलाज़िम हैं और बड़े ऊँचे ऊँचे पदों पर प्रतिष्ठित हैं। सम्भव है, इन लोगों का कहना ठीक हो। पर एक बात हमारी समझ में नहीं आती। यही लोग कहते हैं कि गन्दगी से बीमारी पैदा होती है और बीमारी से लोग मरते हैं। फिर ये लोग अपने इन पुत्र-कव्य देहातियों के गाँवों की सफाई का प्रबन्ध क्यों नहीं करते या कराते ? खुद कुछ न करें, न सही। कभी सरकार से अनुरोध भी तो नहीं करते कि झुज़ूर ! ज़रा इधर भी नज़र डालिए। कूड़े के ढेर गली गली पड़े हुए हैं; मकानों के सामने ही राख और गोबर के ढीले लगे हुए हैं; 'गन्दे पानी की भोरियाँ चारों तरफ बह रही हैं; छोटे छोटे गदों में बरसाती पानी सब रहा है। उस दिन सफाई के महकमे के कुछ कार-पर-दाजों की एक मीटिंग हुई। उसमें जुलाई से सेप्टेम्बर १९१९ तक के

तीन महीने के खर्च का चिट्ठा पेश हुआ। उससे मालूम हुआ कि सरकार ने देहाती सफ़ाई के लिए जो रुपया खर्च करना संजूर किया था, उसमें से भी बहुत सा रुपया इस काम में नहीं खर्च किया गया। जैसे इस प्रान्त के गाँव, कानपुर की माल रोड सड़क या लखनऊ के कैसरबाग के आस-पास की शाह-राहों की तरह साफ़-सुथरे पड़े हों। कहीं सफ़ाई की ज़रूरत ही न हो। नमक मिले हुए पानी से कुल्ले करो, श्लेष्म-ज्वर न होगा; यह दवा तो बताई जाती है। पर नाबदान साफ़ कराने, कूड़ा उठाने और गन्दगी पूर कराने का बन्दोबस्त नहीं किया जाता। रुपया जो दिया गया, वह खर्च क्यों नहीं किया गया? खर्च न करनेवालों से इसकी कैफ़ियत तो ज़रा डाँटकर पूछी जाय। अगर कभी कोई कुछ पूछता है तो वही स्वार्थ-तत्पर शिक्षित हिन्दुस्तानी। देहातियों के माँ-बाप बनने का दावा करनेवाले तो शायद ही कभी इस मामले में कान हिलाते हों। पञ्चायत के क़ानून का मसविदा आज न मालूम कितने दिनों से षटाई में पड़ा है। ग्रामीणों के किसी भी अकृत्रिम बन्धु ने सरकार को इस बात की याद नहीं दिलाई। दिलाई तो एक भारतवासी ही ने; और उसी के ज़ोर लगाने से यह मसविदा अब कहीं जाकर कौंसिल में पेश हो पाया है। तो देहातियों के ये अकारण-बन्धु केवल ज़बानी जमा-खर्च की बन्धुता रखते हैं। दीन-दुखिया देहातियों के हित का काम करके अपनी बत्सलता बहुत ही कम प्रकट करते हैं। सफ़ाई का मुहकमा अब अगले साल से एक भारतवासी सचिव को आत्म-समर्पण करनेवाला है। देखें, तब भी हमारे गाँवों की गुहार मन्त्री-महोदय के कानों तक पहुँचती है या नहीं।

[मार्च १९२०.]

सफाई और तन्दुरुस्ती का काम

चाहे जो देश हो और उसमें चाहे जिस प्रकार की शासन-प्रणाली प्रचलित हो, उसका काम बिना रुपये के एक मिनट भी नहीं चल सकता। इसी से प्रजा को टैक्स या कर देना पड़ता है। उसी टैक्स के रुपये से शासन-कार्य चलता है। गवर्नर, कमिश्नर, कलेक्टर, कमाण्डर इत्यादि सरकारी अफसर और कर्मचारी जो हजारों रुपये हर महीने, तनखावाह के रूप में, पाते हैं वह सब रुपया आसमान से नहीं फट पड़ता। वह तो उसी टैक्स की बढ़ौलत प्राप्त होता है। यह टैक्स देती है प्रजा। और अधिकांश प्रजा देहात में—गाँवों और कसबों में—रहती है। कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, लखनऊ और बनारस में नहीं रहती। कर से जो रुपया सरकार को मिलता है, उसका अधिकांश लगान और मालगुजारी ही से आता होता है। और यह लगान और मालगुजारी देनेवाले भी देहात ही में अधिक रहते हैं। तो यह कहना चाहिए कि शासन का चर्खा चलानेवाले विशेष करके बेचारे देहाती ही हैं। पर ज़रा शासन की खूबी तो देखिए। डाक्टर-वर्क्स (नलों द्वारा स्वच्छ पानी पहुँचाने के काम) जारी होंगे तो बड़े बड़े शहरों में ! स्कूल और कालेज खुलेंगे तो बड़े बड़े शहरों में ! हृदय-हारी उद्यान बनेंगे तो बड़े बड़े शहरों में ! अस्पताल और शफाखाने खुलेंगे तो बड़े बड़े शहरों में ! सफाई और तन्दुरुस्ती की निगरानी के लिए हेल्थ आफिसर, इन्स्पेक्टर और डाक्टर तैनात किये जायेंगे तो बड़े बड़े शहरों में ! इस सुन्दर, सुहावने और बखाने योग्य सुप्रबन्ध को तो देखिए। कैसी दिखती है ! देहाती कूड़े-करकट में लोटा करें, निरक्षरता के गढ़ों में पड़े रहें, बीमारी से अध-मरे होकर जीवन व्यतीत करें, एक पुढ़िया कुनैन के लिए तरसें, हर्ज नहीं। उनका काम सिर्फ़ लगान और माल-

गुजारी देना है। अपने उस रुपये से फ़ायदा उठाने के वे बहुत कम मुस्तहक हैं। मुस्तहक हैं कौन ? लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर वगैरह के सेठ-साहूकार, वकील और बैरिस्टर, महाजन और मास्टर तथा और लोग भी जिन्हें इन बड़े बड़े नगरों के नागरिक होने का सौभाग्य, दैव-योग से, प्राप्त है। इनके लिए नये नये ट्रस्ट, नये नये कालेज, नये नये विश्वविद्यालय पहले ही से खुले हुए हैं, और अब भी खुल रहे हैं। शासन के अश्रंकष प्रासाद या ऊँची इमारत के स्तम्भ यही हैं न ! देहाती नहीं। उनका काम सिर्फ़ कर देना और इन नागरिकों का काम सिर्फ़ उस कर की बदौलत सुखोपभोग करना है ! जान तो कुछ ऐसा ही पड़ता है। क्योंकि न तो उनके लिए ठीक ठीक शिक्षा का प्रबन्ध है, न दवा पानी का प्रबन्ध है और न उनके गाँवों की सफ़ाई का ही प्रबन्ध है। सरकार कृपा करके ज़िले के हाकिमों को रुपये देती है और कहती है कि इसे देहातियों की शिक्षा और देहातों की सफ़ाई में खर्च करना। पर हाकिम इतनी तकलीफ़ क्यों गवारा करने लगे ! वह रुपया अथवा उसका अधिकांश ज्यों का त्यों रक्खा रहता है। पूछने पर यह कह दिया जाता है, रुपया रक्खा है, क्या कोई खा गया है। क्या कहना है ! क्या ही अच्छी गुर्बा-परवरी है। माँ-बाप समझे जानेवाले इन ग़रीब-परवरों की इस उदारता का वर्णन मनुष्य तो क्या, शेष जी और शारदा माई भी नहीं कर सकतीं। भाई देहातियों, जरा तो ज़बान हिलाओ। कुछ तो सोचो। बात समझ में न आवे तो किसी समझदार से पूछ देखो। अपना काम करो। तुम्हारे करने ही से होगा। तुम्हारे गाँवों में सफ़ाई कराने और तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के काम का बोझ धगले साह से तुम्हारे ही भाई-बन्द अपने ऊपर लेनेवाले हैं। उनसे ठीक समझौता किये बिना किसी की तरफ़दारी न करना। सावधान !

[अग्रेष्ठ १९५०.

थोड़ी, सो भी सूखी शिक्षा

बड़े लाट की कौंसिल में, उस दिन, माननीय मिस्टर सचिद्वानन्द सिंह के पूछने पर, गवर्नमेंट ने बताया कि १९१८-१९ ईसवी में कुल हिन्दुस्तान में प्रारम्भिक शिक्षा देनेवाले १५,०२७ मदरसे थे और उनमें ५९,४१,४८२ लड़के शिक्षा पाते थे। इस देश की जन-संख्या यदि ३२ करोड़ मान ली जाय तो यह कहना पड़ेगा कि फी एक सौ निवासियों के पीछे दो अच्छे भी प्रारम्भिक मदरसों में न थे। और, प्रारम्भिक शिक्षा देनेवाले मदरसे अधिकतर देहात ही में हैं। अतएव देहात में जो निरक्षरता देवी का अटल राज्य है, उसके कारणों में से एक कारण शिक्षा-प्राप्ति के साधनों की कमी भी है। मदरसे शहिक हों तो अधिक लड़के-लड़कियाँ शिक्षा पावें। दस-पाँच गाँवों के बीच कहीं एक मदरसा होने से शिक्षा-प्राप्ति में सुभीता नहीं होता। सरकार यद्यपि चाहती है कि देहात में शिक्षा सुलभ हो जाय; पर कहना एक बात है, कर दिखाना दूसरी बात। फिर, इस तरह की शिक्षा मुफ्त नहीं दी जाती। लड़कों को फीस देनी पड़ती है और पुस्तकों तथा कागज़, कलम-दायात के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। नमक के लिए भी महीने में जो लोग आने दो आने मुनिकल से खर्च कर सकते हैं वे, बताइए, अपने लड़कों के लिए फीस और पुस्तकों आदि का खर्च कहीं से लावें। उस दिन कौंसिल में सरकार ने इस बात का भी हिसाब बताया कि किस किस देशी राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त दी जाती है और किस किस राज्य में उसका प्राप्त करना अनिवार्य है। सरकारी लेखे से प्रकट है कि कम से कम ४८ रियासतें-विशेष करके बम्बई हाते में-ऐसी हैं जो अपने यहाँ प्रा-

प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त देनी है। फीस के नाम एक कौड़ी भी किसी से नहीं लेती। यम्बई प्रान्त की बरिया, धर्मपुर, लखतर, लीमडी आदि पाँच छः रियासतों में तो माध्यमिक शिक्षा भी मुफ्त ही दी जाती है। औंध, कोल्हापुर, लीमडी, मोरवी, बरोदा और माहसोर इत्यादि कई रियासतों में तो प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य भी है। सो इस विषय में तो हमारी अनेक देशी रियासतें ही भली। अपनी प्रजा को शिक्षित बनाने के लिए हमारी विपुल-शक्तियाँ सरकार से तो बड़ी अधिक दत्त-चित्त हैं। पर सरकार बेचारी करे क्या? उस के सिर पर खर्च कितना है? फौज के लिए वह खूब खर्च न करे तो भारत पर खैबर के रास्ते किसी शत्रु के टूट पड़ने का डर है। रेलें न बनावे तो हम लोग शिमला-सबायू आदि की सैर कैसे करें; प्रयाग, हरद्वार, पुरी और द्वारका आदि तीर्थों के दर्शन करने कैसे जायें; ज़रूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह फौज कैसे रवाना करें; माल कैसे ढोवें; हज़ारों रुपया महीना तनख्वाह पानेवाले बड़े बड़े अफसर न रखें तो हम लोगों पर शासन कौन करे। दूतने, और बहुत ज़रूरी, खर्च करने के उपरान्त जो कुछ बच जाता है, उसी में से सरकार को शिक्षा का खर्च निकालना पड़ता है। अतएव वह लाचार है। उसका विशेष दोष नहीं। इस कारण, इस कमी के लिए, हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए; पर सरकार की एक कमी के लिए माफ़ी देने को जी नहीं चाहता। वह है उसकी सूखी शिक्षा। देहात के प्रारम्भिक मद्द-रसों में वह पढ़ाती है भूगोल और इतिहास, अधिकतर किस्से-कहानी, कुछ हिसाब और थोड़ा सा बीज-गणित तथा रेखा-गणित। देहातियों के लिए यह इतनी शिक्षा कुछ विशेष काम की नहीं। लड़के योरप, अमेरिका, चीन और जापान के पहाड़ों, नगरों, नदियों और राज्यों के नाम आदि रट कर बहुत ही कम लाभ उठा सकते हैं। मिडिल स्कूलों के छात्रों के पढ़े हुए बीज-गणित और रेखा-गणित शायद ही कभी काम आते हों। सई नदी कहाँ से निकली है और कहाँ किसमें गिरती है,

इस बात के जानने से शायद छात्रों का कुछ लाभ भी हो; पर मिसी-सिपी और वाशिंग्टन के विवरण रटने से उन्हें कुछ भी लाभ नहीं। अधिकारियों को देखना चाहिए कि और देशों में कैसी शिक्षा दी जाती है। हालैंड, बेलजियम और स्विट्जरलैंड देश हिन्दुस्तान के किसी किसी सूबे से भी छोटे हैं। वहाँ क्या ऐसी ही शिक्षा दी जाती है? क्या वहाँ ऐसी ही शिक्षा की बढौलत लोग सुखी और समृद्ध हैं? क्या वहाँ छोटे छोटे कुसबों तक में कृषि, दस्तकारी, व्यापार और व्यवसाय की शिक्षा नहीं दी जाती? जो उन देशों के लिए अमृत, वह भारत के लिए मधुरता-विरहित मठा कैसे? कल्लू काश्तकार के लड़के को भारत के गवर्नर-जनरलों के नाम कण्ठ कर लेने से क्या लाभ? और बल्लू बड़ई के पोते को औरङ्गजेब की राजनीति समझ लेने से हल बनाने में क्या सुभीता? हमें ऐसी शिक्षा न चाहिए। हमारे देहाती भाइयों को ऐसी शिक्षा चाहिए जिसकी बढौलत दिन में दो दफ़े उन्हें खाने को तो मिल जाया करे। किसी ने ठीक कहा है—

“पढ़ो पत वा इस्म को तत्तो चूल्हो होय।”

हमें आपकी कीरी जुगराफिया और तवारीख रटना अभीष्ट नहीं। हमें तो आप हल और फाल बनाना सिखलाइए; खेत जोतना, खाद डालना, अच्छी खेती करना, तरकारी बोना सिखलाइए। और कुछ आप से न बन पड़े तो हाथी-चिग्वार के रेशों से हरिसूतियाँ तैयार करना और टोकरियाँ बुनना ही सिखला दीजिए। कपड़े बुनना, खिलौने बनाना, लोहे-पीतल की अनेक व्यावहारिक चीज़ें तैयार करना, व्यापार-व्यवसाय की युक्तियाँ बताना आप अभी न सिखलावें तो न सही; कुछ मोटे ही मोटे उद्योग-धन्धे सिखला दीजिए। देहातियों को किसी तरह शाम तक पेट भर खाने को तो मिले। माइसोर की रियासत के शीवान कान्तिराज उर्स ने, अभी हाल ही में, जो घोषणा की है, उससे ही कुछ सजग हो जाइए। हाई स्कूल से नीचे की सारी शिक्षा ही इस राज्य ने मुफ्त दी जाने का

निश्चय नहीं किया; उसने कसबों और छोटे छोटे गाँवों तक में कृषि और व्यवसाय-निषयक शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। ऊँचे दर्जे के स्कूलों में तो वह तरह तरह की दस्तकारी और उन्नत उद्योग-धन्धों की शिक्षा का भी प्रयत्न करने जाती है। बात यह है कि ऐसी ही शिक्षा की जरूरत है। सूखी शिक्षा से विशेष लाभ नहीं। अगले साल नये कौंसिलों की मेम्बरी पाने के लिए अनेक अकर्मण्य लोग भी अभी से दौड़-धूप करने लगे हैं। इन हज़रतों में से शायद ही कभी किसी ने देहात की सैर की होगी और देहातियों के सुख और सुभीते—आराम और तकलीफ़—का विचार किया होगा। देहाती मरें या जियें, इन्हें माननीयता मिल जानी चाहिए। आइयो, ज़रा समझ वृक्ष कर इन को अपना प्रतिनिधि चुनना; क्योंकि तुम्हारी सूखी शिक्षा को कुछ सरस बना देना, किसी अंश तक, इन्हीं महात्माओं के हाथ की बारा होगी।

[अप्रैल १९२०.]

उदारता में उफान

गवर्नमेंट को सूबे आगरे के ज़मींदारों और अवध के तअल्लुकेदारों के हकों की रक्षा का अधिक नहीं तो उतना खयाल ज़रूर है जितना कि इन लोगों के काश्तकारों के हकों की रक्षा का है। तथापि अन्य ज़मींदारों की अपेक्षा अवध के तअल्लुकेदारों की ओर गवर्नमेंट का ध्यान कुछ अधिक ही रहता है। बात यह है कि पचास साठ वर्ष पहले इन तअल्लुकेदारों से गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत काम निकल चुका है। एक कारण और भी है। वह यह कि अवध का सूबा पहले आगरे के सूबे से अलग था। इसी से दोनों सूबों के काश्तकारी और ज़मींदारी क़ानून में विशेष अन्तर है। आगरे के सूबे में कुछ समय तक ज़मीन बराबर जाँतने से काश्तकार को कब्ज़ेदारी का हक़ हासिल हो जाता है, अवध में कभी नहीं होता। अवध में हर सात वर्ष बाद काश्तकारों को ईख की तरह दबा कर इज़ाफ़ा रूपी रस निकालने का हथियार तअल्लुकेदारों को हासिल है, आगरे के सूबे में नहीं। अवध में काश्तकार यदि तहरीरी इज़ाज़त न ले ले तो हज़ारों रुपया पुख़्ता कुर्वाँ बनाने में ख़र्च करने पर भी, बेदख़ल हो जाने पर, तअल्लुकेदार साहब से मुआविज़े की शकल में एक हज़्बा भी न पावे। पर इस तरह की तहरीरी इज़ाज़त हासिल करने का क़ानून सूबे आगरे में नहीं। हथियार रखने के क़ानून में भी कुछ ऐसे ही भेद-भाव देखे जाते हैं। इन के सिवा और भी बहुत सी बातें ऐसी ही हैं। यह तअल्लुकेदारों का सौभाग्य है, और क्या ! ये जो नये कौंसिल अगली जनवरी से सज़्जठित होंगे, उन में भी तअल्लुकेदारों की संख्या कुछ अधिक ही रहेगी। अवध के तअल्लुकेदार अपने चार प्रतिनिधि प्रान्तीय कौंसिल में भेज सकेंगे, सूबे आगरे के ज़मींदार सिर्फ़ दो ! इन लोगों ने अपने प्रतिनिधि अलग भेजने का हक़ हासिल कर लिया है।

यह शायद इसलिए कि इन लोगों को सर्व-साधारण जनों पर विश्वास नहीं। ये मन में धरते होंगे कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन से इन का तो लाभ है, पर अन्य लोगों की—विशेष कर इन के काश्तकारों की—हानि है। जो चीज इन के लिए अमृत, वही काश्तकारों के लिए कालकूट है। ये कहते होंगे, इस दशा में, सर्व-साधारण जनों के मुखिया या प्रतिनिधि हमारे मुखिया कैसे हो सकते हैं? अथवा, सम्भव है, गवर्नमेंट ही ने कुछ सोच समझ कर तहल्लुकेदारों और जमींदारों के अपने प्रतिनिधि अलग अलग भोजने की ज़रूरत समझी हो। कुछ भी हो, इस विषय में, अलगाव ही के प्रबन्ध से दोनों पक्षों की बेहतरी हो सकती है। यह ठीक, परस्पर न पटे तो अलग ही अलग सही। पर अलग हो कर भी कुछ तहल्लुकेदार और जमींदार अपने काश्तकारों के—सर्व-साधारण जनों के—मिहमान बन जाना चाहते हैं। सर्व-साधारण जन यदि तहल्लुकेदारों या जमींदारों की तरफ से कौंसिल के मेम्बर बनने का हौसला दिखावें तो वे शायद पागल समझे जायें। पागल नहीं तो उपहास-पात्र ज़रूर ही हो जायें। गवर्नमेंट तो उन की बात भी न सुने। पर, देखते हैं कि कुछ तहल्लुकेदार और जमींदार साहब अपनी चार चार और दो दो मेम्बरी अपने फ़िरकों के लिए अक्षुण्ण रख कर सर्व-साधारण के लिए रक्षित मेम्बरी में से भी कुछ अंश हड़प कर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। यह चेष्टा छिपे छिपे नहीं, डङ्के की चोट हो रही है। अखबारों में खेल लिखे जा रहे हैं। हस्तपलक बँट रहे हैं। दूतों और एजेन्टों की दौड़-धूप हो रही है। किस लिए? इसलिए कि हमारे असुक सरकार साहब ही को आप वोट दीजिएगा। सुना साहब! मैं तो आप का विश्वास नहीं करता; इस से अपना चुनाव अलग कराता हूँ। तुम मेरा विश्वास कर लो और मुझे ही अपना प्रतिनिधि बना डालो! अच्छा साहब, आप ही को बतावेंगे। फ़रमाइए, आप अपने इलाके, ज़िले, क़सबे या शहर के लोगों की क्या क्या ख़िदमतें करेंगे? जवाब इस का कुछ कुछ इस प्रकार दिया जाता है—

हमारे सरकार गाँव गाँव मद्रसे लुलना देंगे, गाँव गाँव दवाखाने जारी करा देंगे, पुलिस को फानूनी हद के बाहर पैर न रखने देंगे, जगह जगह कन्हसिपाँ लुलवा देंगे—वगैरह वगैरह । क्या कहना है ! उदारता हो तो ऐसी, गुर्वा-परवरी हो तो ऐसी ! हुजूर, आप यह तो सब करेंगे ही । इसके लिए आप को पहले ही से धन्यवाद । पर दया करके आप अपने लैंड रेविन्यू एक्ट और रेंट एक्ट की कोई दफा मगसूख कराने या उसमें तरमीम कराने की भूल कर भी कोशिश न कीजिएगा । ऐसा न हो कि कहीं आपकी उदारता में उफान आ जाय और आप घर-फूँक तमाशा देखने लगें । उदारता के आवेश में, सम्भव है, आप कुछ का कुछ कर डालें । इससे बेहतर है, आप अपने ही पक्षवालों का प्रतिनिधित्व करें । सर्व-साधारण को, जिनमें अधिकतर आपके काश्तकार ही हैं, उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दें । वे चाहते हैं कि आपकी सात सालवाली कैद दूर हो जाय; आपके पक्षवाले चाहते हैं, बनी रहे । वे चाहते हैं, लगान या मालगुजारी की कोई हद निश्चित कर दी जाय; आपके पक्षवाले चाहते हैं, वह अनिश्चित ही रहे । वे चाहते हैं कि ज़मीन कुछ समय तक जोतने बोनो से उनका भी उस पर कुछ अधिकार हो जाय; आपके पक्षवाले चाहते हैं, यह बात कभी न हो । फिर आप ही फ़रमाइए, आप हमारे प्रतिनिधि कैसे हो सकते हैं । आपकी पूर्व दिशा, और सब लोगों की पश्चिम । ज़मीन के सम्बन्ध में जिस बात से आपका लाभ, उसी से औरों की हानि । और ज़मीन ही से इन बेचारों के जीवन-मरण की समस्या हल हो सकती है; पर उसी में आप बाधक हो रहे हैं । यह बात नहीं कि सब तबल्लुकेदार या सब ज़मींदार ऐसे ही हैं । नहीं, उनमें कुछ सचमुच ही, उदार और कृपक-वत्सल हैं । पर अधिक संख्या इसके विरुद्ध स्वभाववालों ही की है । अतएव, दयानिधान ! आपकी और अन्य सर्व-साधारण की कभी पट नहीं सकती । आप अलग रहें, वे अलग । इसी से दोनों की स्वार्थ-सिद्धि या हित-साधन की सम्भावना है ।

[जून १९२०.]

सरकारी कृषि-क्षेत्र

कृषि की भी विद्या है। कृषि-विज्ञान कोई ५० वर्ष पहले अनुज्ञान दशा में था। पर अब वह विशेष उन्नत है; और उसकी उन्नति अधिकाधिक होती जाती है। जिन पश्चिमी देशों ने खेती के काम को विज्ञान की सीमा से आबद्ध कर दिया है, विशेष करके वही उसकी उन्नति के लिए अधिक दत्तचित्त हैं; वही कृषि-विज्ञान विषयक नई नई खोज करके लाभ उठा रहे हैं। भूमि किराने प्रकार की होती है; किस भूमि में कौन चीज़ अधिक पैदा हो सकती है; किस प्रकार की साद—या किस युक्ति—से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है; आबपासी के क्या नियम हैं; पैदावार बढ़ाने की क्या तरकीबें हैं; अच्छे बीज से क्या लाभ हैं—इत्यादि बातें ही कृषि-विज्ञान के विचारणीय विषय हैं। इन्हीं विषयों का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के कारण जर्मनी, अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया आदि देश मालामाल हो रहे हैं। भारत के किसान जब रोटी-दुकड़े के लिए गुहताज हो रहे हैं, तब इन देशों के किसान लक्षपती और करोड़पती हो रहे हैं। यह सब विज्ञान ही की महिमा का फल है। विज्ञान न जानने ही से भारत में बनी शकर महुँगी और जावा में बनी शकर गहूँ आने पर भी सस्ती पड़ती है। विज्ञान ही की अनभिज्ञता से एक बीघे में जितना गेहूँ अमेरिका में पैदा होता है, उसका तिहाया भी भारत में नहीं पैदा होता।

हमारा देश कृषि-प्रधान है। यहाँ के ९० फी सदी मनुष्यों के पेट पालने का अवलम्बन खेती ही है। पर उसी की ज़ुरी दशा है। इस दुर्दवस्था का गौण कारण तो सरकार की भूमि-कर-सम्बन्धिनी नीति है; पर प्रधान कारण है शिक्षा का अभाव या शिक्षा की कमी। क्योंकि

जो लोग शिक्षित हैं, बड़ी विज्ञान-वेत्ता हो सकते हैं। यदि इस देश में, हर तहसील में न सही, हर जिले ही में कृषि-विद्या सिखाने के लिए एक एक स्कूल खोल दिया जाता और इस विद्या के मोटे मांटे सिद्धान्त देहाती मदर्सों में भी सिखाये जाते तो कृषि की उन्नति अवश्य होती। पर हम लोगों के दुर्भाग्य से ऐसा प्रबन्ध अब तक नहीं हुआ। कानपुर में एक दुर्दुर्लभ कालेज अवश्य है। परन्तु दस बीस बीघे में खेती करने-वाले अपढ़ काछियों, कुरमियों और अहीरों को उस से क्या लाभ ?

सरकार ने कृषि-सम्बन्धी एक महकमा खोल रक्खा है। बड़ी बड़ी तनख्वाहें पानेवाले कितने ही साहब लोग उसमें अफसरी करते हैं। अनेक भारतवासी भी, माकूल तनख्वाहों पर, उनकी मातृहती में, अपनी अपनी कारगुजारी दिखाते हैं। कुछ लोग कृषि-विषयक खोज में भी लगे हुए हैं और अपनी अपनी खोज के परिणाम सरकारी भाषा, अँगरेजी में, प्रकट कर रहे हैं। पर यह सब होने पर भी जब कृषि की कहने-सुनने लायक उन्नति न हुई, तब सरकार ने कहा कि देहाती कृषकों के लाभ के लिए लाभो नमूनेदार कृषिक्षेत्र जगह जगह खोल दें। जब ये क्षेत्र खुल गये, तब सरकार ने उन में वैज्ञानिक ढंग से गोहूँ, बाजरा, ईख और कपास आदि बोनो का प्रबन्ध कर दिया। यह इसलिए कि साधारण कृषक भी सरकार की बतार्ह हुई प्रणाली से खेती करके गरीब से अमीर हो जायँ।

उस दिन इन प्रान्तों के लेजिस्लेटिव कौंसिल में एक मेम्बर ने सरकार से पूछा कि आप अपने खोले हुए कृषि-क्षेत्रों की आमदनी और खर्च का हिसाब तो बताने की कृपा कीजिए। उत्तर से मालूम हुआ कि दो को छोड़ कर बाकी के सभी क्षेत्र घाटे में रहे। मुजफ्फरनगर का १०९ एकड़ का क्षेत्र ७,५००) एक साल (१९२०-२१) में खा गया। और आमदनी उससे कितनी हुई ? सिर्फ १,७४०) की; अर्थात् ५,७६०) रुपये का घाटा रहा। मैनपुरी के क्षेत्र की आमदनी से खर्च तिगुना पड़ा ! कमोवेश यही

हाल और क्षेत्रों का भी रहा। सब क्षेत्रों की आमदनी और खर्च का हिसाब लगाने पर १६,००० रुपये का घाटा हुआ। यदि ये क्षेत्र सरकार के न होकर और किसी के हाँते और वह जी लगा कर काम देखना तो क्या यही नतीजा होता? यदि वह बाजरा बो देता—या यदि वह उनमें चरी ही बो देता—तो भी उसे घाटा न रहता। वैज्ञानिक कृषि-क्षेत्रों के सिवा सरकार ने कुछ बीज-क्षेत्र—गहूँ, बीज-भाण्डार—भी खोल रखे हैं। उनमें खुना हुआ अच्छा बीज जमा रहता है। यह इसलिए कि काश्तकार यही बीज मोल लेकर बोये और मामूली से अधिक पैदावार पैदा करके लाभ उठावे। पर ये सब भी घाटे ही में रहे। सुल्तानपुर ज़िले में एक जगह नौगवाँ है। वहाँ भी बीज-भाण्डार है। अकेले इसी एक भाण्डार को चार हजार रुपये से भी अधिक का घाटा रहा। जो कृषि-क्षेत्र जाँच के तौर पर, हस्तहान्, खोले गये हैं, उनके घाटे की तो कुछ पूछिए ही नहीं। सरकार ने ये सब क्षेत्र और भाण्डार खोले तो इसलिए हैं कि सरकार की देखा-देखी काश्तकार भी उसी तरह खेती करके और वैसा ही बीज बोकर लाभ उठावें; पर जब उसे खुद ही घाटा होता है, तब अपढ़ किसान उसकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? सरकार का कहना है कि महकमा ज़िरात के डाइरेक्टरों और अफसरों के सरकिल बहुत बड़े बड़े हैं। इस कारण ये क्षेत्रों की निगरानी अच्छी तरह नहीं कर सके। इसी से घाटा हुआ। इस पर हमारी प्रार्थना है कि चाहे आप हर ज़िले के लिए एक एक डाइरेक्टर रख दें और कृषकों के लाख पचास हजार रुपये और खर्च कर डालें, विशेष लाभ होने की सम्भावना नहीं। अशिक्षित और निर्धन किसान घर छोड़कर किसानी सीखने दूर नहीं जा सकते। उनकी शिक्षा का यथेष्ट प्रबन्ध कीजिए, उनकी मापा में कृषि-विज्ञान के स्थूल सिद्धान्त उन्हें सिखाइए, उनके गाँवों के मंदिरों से लगे हुए छोटे छोटे क्षेत्र खोलिए, तभी उन्हें विशेष लाभ हो सकेगा, अन्यथा नहीं।

सरकार को तो घाटा रहता है। परन्तु जो तत्कालिकदार और

जमींदार क्षेत्र खोल कर वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं, उन को लाभ ही होता है। इस से सिद्ध है कि वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का सुभीता यदि कर दिया जाय तो साधारण कृषकों को भी लाभ हो। पर अभी इस का विशेष सम्भावना नहीं। इस के लिए अपनी निज की भूमि होनी चाहिए; और दस पाँच बीघे नहीं, अधिक होनी चाहिए। पर काश्तकारों के भाग्य में यह बात नहीं। न उन्हें मौलसी हक ही मिलता है और न चक्यन्दी का प्रयत्न करके खास खास किसानों को कुछ अधिक जमीन देने ही का प्रयत्न होता है। हाँ ताल्लुकेदारों के लिए सभी सुभीते हैं। क्षेत्र खोलने के लिए यदि वे चाहें तो किसानों को वेदखल फरके उनके जोत की भी जमीन वे छीन सकते हैं। पर ताल्लुकेदारों और जमींदारों ही से यह प्राप्ति और यह देश आयाद नहीं। उनके सौ दो सौ या हजार दो हजार क्षेत्र खुल जाने पर भी कृषि की पूरी उन्नति न हो सकेगी। पूरी उन्नति तभी होगी जब साधारण कृषक भी—दस बीस बीघे जमीन जोतनेवाला किसान भी—कृषि-क्षेत्र खोलकर वैज्ञानिक ढंग से खेती करने लगेंगे। पर देश के दुर्भाग्य से अभी वह समय दूर मालूम होता है। तथापि दूर हो या अदूर, कभी तो वह अवश्य ही आवेगा; क्योंकि

सम्पद्विषद्वापि निसर्गलोला,
कुत्रापि न स्थैर्यमुरीकरोति ।

[फरवरी १९२२.

नगरों में अनिवार्य शिक्षा देने का विचार

मानसिक और शारीरिक कष्टों का सब से प्रबल कारण अशिक्षा अथवा निरक्षरता है। पढ़े-लिखे आदमी में ज्ञान और बुद्धि-विकास की मात्रा जितनी रहती है, अपढ़ में उतनी नहीं। साक्षर होने से ज्ञान-विकास की सहायता से मनुष्य कितने ही रोगों से बच सकता है; अपढ़ों की अपेक्षा अधिक धनोपार्जन कर सकता है; विपत्ति के बादल घिर आने पर उनसे यह अपना बचाव भी अधिक कर सकता है। बात यह है कि—“विद्याविहीनः पशुः”। अपढ़ आदमी मनुष्य नहीं, पशु के सदृश है। इस पशुत्व से बचने और सुख-चैन से रहने के अधिक साधन प्रस्तुत कर सकने के लिए शिक्षा-प्राप्ति और विशोपार्जन की आवश्यकता मनुष्य-मात्र के लिए है।

परन्तु शिक्षा की कमी होने के कारण भारतवासियों में पशुत्व ही अधिक है, मनुष्यत्व कम। इसी से गोखले आदि के सदृश कितने ही महाशुभावों ने आज तक प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य करा देने के लिए गवर्नमेंट पर बार बार दबाव डाला है। यह दबाव उस पर अब तक डाला जा रहा है। अपने प्रान्त में इसका कुछ फल भी होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। म्युनिसिपैलिटियों के लिए इस विषय का एक कानून भी बन गया है।

जनवरी १९२१ में गवर्नमेंट ने अपने प्रान्त के म्युनिसिपल बोर्डों के सामने एक तजवीज़ पेश की। उसने कहा—कहो, अपने स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा जारी कराना चाहते हो या नहीं? चाहते हो तो मु.न.सि.ल तौर पर यह बताओ कि उसका प्रबन्ध किस तरह करोगे? कितना अधिक

खर्च दे सकोगे ? कौन कौन सी नई बातें करनी होंगी और उन्हें करने के लिए तुम कहाँ तक तैयार हो ?

उत्तर में ३२ म्यूनीसिपल बोर्डों में धनिवार्य शिक्षा देने—अर्थात् ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों को ज़बरदस्ती मदरसों में भरती करने—के विषय में अपनी रज़ामन्दी ज़ाहिर की। पर ये बोर्ड खर्च वगैरह की तफ़्सील ठीक ठीक न बता सके, किसी ने किसी सिद्धान्त का अनुगमन किया, किसी ने किसी का। तब लाचार होकर गवर्नमेंट ने अपने शिक्षा-विभाग के अफ़सरों से कहा कि बोर्डों के भरोसे बैठे रहना ठीक नहीं। जो बातें गवर्नमेंट जानना चाहती है, वे तुम्हीं बताओ तो काम चले। खयाल इतना हो रहे कि सब के लिए सिद्धान्त एक ही रहे और उसी को आँख के सामने रख कर सिफ़ारिशें की जायँ।

शिक्षा-विभाग के लिए यह कौन बड़ी बात थी। ऐसी ऐसी तजवीज़ें पेश करना और उन्हें कार-आमद करने के लिए रास्ता बताना उसके बायें हाथ का खेल है। उसके अफ़सरों ने गवर्नमेंट की आज्ञा का पालन कर दिया। उनके वक्तव्य का सारांश सुन लीजिए—

(१) जिन नगरों और कस्बों में म्यूनीसिपल बोर्ड हैं, वहाँ अभी कोई ८० फी सदी बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा। बाकी २० फी सदी में से कुछ तो मुस्तसना कर दिये जायँगे और कुछ म्यूनीसिपैलिटी के स्कूलों में न जाकर अँगरेज़ी स्कूलों में भरती होंगे।

(२) अनुमान यह है कि १९२२-२३ ईसवी में ७५ फी सदी को, १९२३-२४ में ९० फी सदी को, और १९२४-२५ में १०० फी सदी बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल भेजना पड़ेगा।

(३) खर्च वगैरह का जो तख़्मीना किया गया है, उसमें यह मान लिया गया है कि हर प्रारम्भिक मदरसे में १८९ छद्के पढ़ेंगे और हर ३० छद्कों के लिए एक मुदरिस रखना पड़ेगा। मुदरिसों को बड़ी तन-ख़वाह देनी पड़ेगी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मुदरिसों को दी जाती है। अध्या-

पन-कार्य की शिक्षा जिन्होंने नहीं पाई, उन्हें कम से कम १४) महीना तनख्वाह मिलेगी ।

(४) अध्यापन-कार्य की शिक्षा के लिए अधिक ट्रेनिङ क्लासों खोलनी पड़ेंगी जिससे किसी के छुटी जाने, मुलाजिमत छोड़ने या मर जाने पर काम न रुके । जितने मुदरिस नये रखे जायेंगे, उनमें से आधे मुदरिसों को ट्रेनिङ क्लासों में अध्यापन-कार्य सीखना पड़ेगा ।

(५) जो मुतफरिफ खर्च हर साल करना पड़ेगा, उसका अनुमान नीचे लिखे अनुसार है—

(क) हर प्रारम्भिक मदरसे के नौकरों के लिए १००) साल ।

(ख) हर प्रारम्भिक मदरसे के मकान के सालाना किराये के लिए ३०) जब तक नई इमारत न बन जाय ।

(ग) हर नये मुदरिस के मुतफरिफ खर्च के लिए, जिसमें कागज़, कलम, दावात और इनाम भी शामिल हैं, २०) साल ।

(घ) हर ट्रेनिङ क्लास के मुतफरिफ खर्च के लिए २००) साल ।

(६) जो अफसर मदरसों की निगरानी करेंगे, उनकी तनख्वाह और मुतफरिफ खर्च का अनुमान नीचे लिखे अनुसार समक्षिप—

(क) २० या २० से कम मदरसों की म्यूनीसिपैलिटियों के अफसर की तनख्वाह ५०) महीना और खर्च २४०) साल ।

(ख) २१ से ५० तक मदरसोंवाली म्यूनीसिपैलिटियों के अफसर की तनख्वाह ७५) महीना और खर्च ३००) साल ।

(ग) ५० से ऊपर मदरसोंवाली म्यूनीसिपैलिटियों के अफसर की तनख्वाह १००) महीना और खर्च ४२०) साल ।

(: ७) इसके सिवा शुरु शुरु में और भी कुछ खर्च पड़ेगा । यथा—

(क) जो लड़के नये भरती होंगे, उनसे से फी लड़के के लिए टाट, काले तफते और चित्रलिपि आदि का खर्च ३) के हिसाब से पड़ेगा ।

यह बात आरम्भिक मदरसों की हुई। ट्रेनिंग क्लासों का आरम्भिक खर्च होगा कोई २००)।

(ख) हर प्रारम्भिक स्कूल की इमारत का खर्च होगा कोई ७ हजार रुपया। इस खर्च में ज़मीन की कीमत शामिल नहीं।

यह हुआ शिक्षा-विभाग के अफसरों का लगाया हुआ तख्मीना और उनकी वताई हुई तफ़्सील। इस पर गवर्नमेंट की आज्ञा है कि अगर इतने रुपये के लिए उसके ख़जाने में गुंजाइश हो और कानूनी कौंसिल उसे खर्च करने की मंजूरी भी दे दे तो वह म्यूनिसिपैलिटियों में अनिवार्य शिक्षा जारी करने के लिए तैयार है। इस निमित्त जितना ज़ायद खर्च पड़ेगा, उसका दो-तिहाई वह देगी। इसके सिवा मुदरिसों को कम से कम तन-ख़्वाह देने के जो निर्णय हैं, उनके अनुसार तनख़्वाह देने के लिए जितना रुपया अधिक खर्च होगा, वह भी गवर्नमेंट देगी। शर्त यह है कि उसे कुल खर्च ६० फी सदी से अधिक न करना पड़े। मतलब यह कि १००) में ६०) गवर्नमेंट देने को तैयार है। बाक़ी ४०) म्यूनिसिपैलिटी दे !

गवर्नमेंट की इस उदारता के लिए धन्यवाद। आशा है, ऐसी एक भी म्यूनिसिपैलिटी न निकलेगी जो फी सदी ४०) भी अधिक खर्च न कर सके। और यदि कोई निकल भी आवे तो समझना चाहिए कि उसके मेम्बरों ने अपने कर्तव्य-पालन की गुरुता नहीं समझी। अतएव वे मेम्बरी के योग्य ही नहीं।

[जून १९२२.

शासनाधिकार की भीमांसा

दूसरों पर शासन करने का अधिकारी कौन है ? किन गुणों के कारण दूसरों पर शासन करने का अधिकार मनुष्य को प्राप्त हो जाता है ? यह प्रश्न बहुत पुराना है और इसका उत्तर भी बहुत पुराने ज़माने ही में दिया जा चुका है । परन्तु फिर भी, इस प्रश्न के आधार पर बड़े बड़े ग्रन्थ और बड़े बड़े लेख लिखे जा चुके हैं और अब तक उनका लिखा जाना जारी है । वाग्बितण्डा इस विषय में कितनी हो चुकी है और अब भी हो रही है, इसकी तो ह्यत्ता ही नहीं । कोई कहता है, जो जातियाँ असभ्य या अनुसूत हैं, उन पर शासन करने का अधिकार सम्य और उन्नत जातियों को है, पर तभी तक जब तक वे अनुसूत जातियाँ अपना शासन आप ही करने लायक न हो जायँ । कोई कहता है, यह विचार ठीक नहीं । स्वतन्त्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है । सम्य हों या असम्य, देश-विदेश के निवासियों को अपना शासन आप ही करने का पूर्ण अधिकार है । कोई न्याय-अन्याय की दुहाई देते हैं । वे कहते हैं, अमुक देश हमारा है, वह हमारी जन्मभूमि है, हमीं वहाँ के शासन के अधिकारी हैं । तुम होते कौन हो !

इस प्रकार के प्रश्न और प्रतिप्रश्न, वाद और विवाद, जल्पना और विकल्पना, न मालूम कब से, होती चली आ रही है । पर एक के सिद्धान्त को दूसरा नहीं मानता और दूसरे के सिद्धान्त को तीसरा । जिसका स्वार्थ जिसमें है, वह उसी सिद्धान्त को निर्भान्त सिद्ध करने की चेष्टा करता है । परन्तु इस प्रान्त के देहातियों ने इस इतने जटिल प्रश्न का

बड़ा ही सुन्दर और बड़ा ही युक्ति-सज्जत उत्तर दे रक्खा है। और वह उत्तर भी कैसा ? सर्वथा निर्धान्त। वह है—जिसकी लाठी, उसकी भैंस।

क्यों, है न ? संसार में बलवान् ही शासन का अधिकारी है, निर्बल नहीं। न्याय और धर्म ताक पर रखे रहते हैं; अथवा वे कपटाचार की प्रेरणा से, बलवान् ही के पक्ष का समर्थन करते हैं। वे समर्थन करें या न करें, बली के पल के सामने उनकी एक भी चाल नहीं चल सकती। अतएव शासनाधिकार की प्राप्ति के लिए बलवान् होना पुण्य और निर्बल होना पाप है। और कोई इस तत्त्व को चाहे माने चाहे न माने, पर राजनीति इसकी ज़रूर कायल है। लिखा है—

अङ्गाधिरोपितमृगश्चन्द्रमा मृगलाञ्छनः ।

केसरी निष्ठुरक्षिमृगयूथो मृगाधिपः ॥

चन्द्र-बिम्ब के भीतर जो मृग दिखाई देता है, उसे उसने अपने हृदय— अपनी गोद—में बिठा रक्खा है। चन्द्रमा उसका खूब लाड-प्यार, दुलार, चापलूसी और खुशामद करता है। उसे फल इसका क्या मिला है ? केवल कलङ्क। उसके इस कृत्य के कारण ही लोग उसे मृग-लाञ्छन कहते हैं। उधर सिंह को देखिए और मृगों के साथ किये गये उसके सल्लू पर विचार कीजिए। देखते ही वह उन पर बड़ी ही निष्ठुरता से प्रहार करता है, और अपने तीव्र नखों और लुकीले दाँतों से चीर-फाड़ कर उन्हें खा जाता है। इसका पुरस्कार उसे क्या मिलता है ? लोक में उसकी कीर्ति होती है। लोग कहते हैं, बड़ा बहादुर है; मृगाधिप है—मृगों का बादशाह है !

सो शेर की यह बादशाही उसे उसकी लम्बी लाठी ही की बंदौलत मिली है। और चन्द्रमा का कलङ्क उसकी कोमलता, उसकी निर्बलता, उसकी नामर्दी का फल है। शेर जिस तरह, अपने बल के प्रभाव से, ज़बरदस्ती मृगराज या वनराज है, उसी तरह गरुड़ भी, अपने क्षुरप्रभ नखों और शक्ति-सम्पन्न शरीर के प्रभाव से, पक्षिराज है। अतएव जो बात

पशुओं और पक्षियों तक के विषय में चरितार्थ है, वही मनुष्यों के भी विषय में चरितार्थ है। मनुष्य कुछ ईश्वर की सृष्टि के बाहर थोड़े ही है। फिर भी हम लोग राजत्व और शासनत्व के अधिकार के विषय में व्यर्थ ही वाद-विवाद करते और न्याय तथा धर्म की दुहाई देते हैं। किसी की दुहाई देना निर्बलता का सूचक है और लाठी उठाने की शक्ति रखना राजत्व पाने की योग्यता का सूचक है। यह ध्रुव सत्य है; इसमें मीन-मेख के लिए ज़रा भी जगह नहीं।

परन्तु लाठी उठाना सब का काम नहीं। हाथ में बल न होने पर, सींगवाले पशु, लाठी उठानेवाले को खुद ही अपने सींगों से उठाकर जमीन पर पटक सकते हैं और उन्हें रौंदकर यमपुर भी पहुँचा सकते हैं। तीक्ष्ण नखों और कराल दंष्ट्राओं से सम्पन्न पशुओं का मुकाबला गाँयें और बेल, भैंस और भैंस, बकरियाँ और गीदड़ नहीं कर सकते। हाँ, यदि मन्त्रणा करके, समुदाय रूप से, वे हिंसक जन्तुओं का सामना करें तो अवश्य सफल-मनोरथ हो सकते हैं।

साल-वन में एक शेर रहता था। वह वन विचरणाशील अन्य पशुओं का शत्रु था और ज़बरदस्ती उनका राजा बना बैठा था। उनमें से दो चार को वह रोज़ खा जाता था। तज़ आकर एक दिन एक महानिर्बल बूढ़े शृगाल ने अपने सजातियों को बुलाकर कौंसिल की। उसमें यह निश्चय हुआ कि हममें से चाहे जितने भाई कास आ जायँ, पर हम अब शेर को राजा न मानेंगे—उसे उसके अन्याय की सज़ा दिये बिना न रहेंगे। इस प्रकार का निश्चय करके सैकड़ों हज़ारों गीदड़, मरने-मारने पर उतारू होकर, एक जगह एकत्र हो गये। इतने में शाम हुई। शेर अपने शिकार की खोज में बाहर निकला। घूमते-घूमते वह वहीं आ पहुँचा जहाँ शृगालों का समुदाय उसकी राह देख रहा था। इतना अधिक मजमा देखकर पहले तो वह सहमा। पर पीछे से उसने सोचा कि ये करेंगे मेरा क्या? न इनमें से किसी के नाखून ही तेज़ हैं, न बड़ी

बड़ी दंष्ट्रें ही हैं, न इनके शरीर में उतना बल ही है। अतएव वह बड़े जोर से गरजा। फिर दो गीदड़ों को अपने मुँह में उसने दाब लिया और दो चार को, अपने थपेड़ों से, दाहने-बायें धराशायी कर दिया। इतने में बड़े शृगाल-नायक ने हुंकार किया। बस, फिर क्या था ! दस-पाँच गीदड़ शेर की पूँछ से चिपट गये। दस-पाँच उसके सिर पर चढ़ गये। चार चार पाँच पाँच ने उसके एक एक पैर पर हमला किया। दस बीस उसकी पीठ पर सवार हो गये। यह दशा देखकर जङ्गल के शाहंशाह जी अपनी सिट्ठी भूल गये। जिन दो गीदड़ों को उन्होंने पकड़ रक्खा था, वे भी छूट गये। उधर पाँच ही मिनट में उन सब शक्तिहीन सत्त्वों ने राजा बहादुर की एक एक बोटी नोच खाई और अपनी बपौती वनभूमि को निष्कण्टक कर दिया।

ज़बरदस्ती बादशाह बन बैठनेवाले उस शेर को इस तरह ठिकाने लगाकर सब शृगालों ने वहाँ प्रतिनिधिसत्ताक राज्य की संस्थापना कर दी और अपने नायक, बृद्ध शृगाल, को उसका प्रेसीडेंट बना दिया।

शृगाल मांसभोजी प्राणी हैं। अतएव अपना अधिकार पाने के लिए उन्होंने जो योजना की, वह उचित थी। जो मांस-भोजी नहीं, यथा—हिरन, उनके लिए यह योजना ठीक नहीं। वे यदि किसी युक्ति से शेर का चारा-पानी बन्द कर दें तो वे भी शासनाधिकार प्राप्त करके निरापद हो सकते हैं।

सो शासन का अधिकारी वही हो सकता है जिसके हाथ में बल है और जो लम्बी लाठी रखता है। उससे तब तक परित्राण नहीं हो सकता, जब तक निर्बलों का समुदाय उसका सामना युक्तिपूर्वक नहीं करता या उसका चारा-पानी बन्द नहीं कर देता। अन्य योजनायें अरण्य-रोदन अर्थात् व्यर्थ हैं।

[जनवरी १९२४.

अफीम की थे-रोक-टोक बिक्री

अफीम विष है। विष अपना प्रभाव तुरन्त ही प्रकट करते हैं और काफ़ी मात्रा में खाये जाने से मनुष्य के प्राण शीघ्र ही हर लेते हैं। अफीम खाने से भी यही होता है—मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पर थोड़ी अफीम खाने से मृत्यु नहीं होती। उसे प्रति दिन खाने से आदत पड़ जाती है और फिर नहीं छूटती। अफीमची तत्काल मृत्यु से तो बच जाते हैं, पर धीरे धीरे वे मृत्यु के मुख की ओर बराबर बढ़ते ही जाते हैं और किसी दिन उनकी अकाल मृत्यु ज़रूर होती है। उसके पहले भी वे जीवन-मृत ही से रहते हैं। शरीर के भीतर, रग रग में, अफीम का विष पहुँच जाता है। शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। वे जीते ही नाना प्रकार की यन्त्रणायें भोगते हैं। अफीम न मिलने से उनकी जो दुर्गति होती है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह स्वर्धा अवर्णनीय है।

ऐसे तुरन्त विष के प्रभाव से अपनी सन्तति की रक्षा करना प्रत्येक माता-पिता का कर्तव्य है। राजा ता शासनाधिकारी भी प्रत्येक प्रजा के पितृ-स्थानीय हैं। अपायों और अकाल मरण से प्रजा को बचाना उसका भी धर्म है। इसी से सभ्य और शिक्षित देशों की गवर्नमेंटों ने अपने अपने देश में अफीम की अबाध बिक्री बन्द कर दी है। उन्होंने कड़े क़ानून बना दिये हैं। उनको जो लोग तोड़ते हैं, वे दण्ड पाते हैं। बिना डाक्टर का सर्टीफ़िकेट दिखाये वहाँ दवा के लिपु भी अफीम नहीं मिल सकती। हालैंड के हेग नगर में जो अन्तर्जातिक सभा है, उसने अफीम के व्यवसाय के सम्बन्ध में एक कमिटी बना रखी है। जो देश उसके मेम्बर हैं, वे वहाँ उस कमिटी में बैठकर अफीम के व्यवसाय और बिक्री के नि-

यन्त्रण के विषय में विचार करते और नियम बनाते हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार प्रत्येक देश में कानून बनते हैं। जिन देशों ने—उदाहरणार्थ इंग्लैंड, अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र, फिलीपाइन, चीन, जापान, तथा अन्य अनेक सभ्य देशों ने एकमत होकर वैसे नियामक कानून बनाये हैं, उन्हीं में अफीम की बिक्री बढ़ हो गई है अथवा उसका नियन्त्रण कर दिया गया है।

बहुत समय हुआ, इस विषय में, हेग में जो निश्चय हुआ था, उस पर अँगरेजी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी स्वीकृति—सूचक हस्ताक्षर किये थे। उस नियम का आशय यह है—

“जो नियम इस सभा में निर्दिष्ट हुए हैं, उनके अनुसार यदि अँगरेजी गवर्नमेंट फार्मवाई करेगी और इंग्लैंड में कोई कानून बनावेगी तो वही कानून भारत, लङ्का, स्ट्रेट्स सेटेलमेंट, हाँगकाँग और ची-हुई-ची में भी बनाने को बाध्य होगी।”

मतलब यह कि यदि विलायत में अफीम की बिक्री बन्द कर दी जायगी तो भारत में भी बन्द करनी पड़ेगी। परन्तु इंग्लैंड में तो बन्द कर दी गई, भारत में नहीं। वहाँ तो “Dangerous Drugs Act” नाम का कानून बना कर अफीम बेचने का निषेध हो गया। अब सिवा दवा के वहाँ न तो खाने के लिए अफीम मिल सकती है और न बेची ही जा सकती है।

चाहिए तो था कि वचनबद्ध होने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट वैसा ही कानून भारत में भी बना देती; परन्तु यहाँ अफीम बाने और बेचने का इजारा उसने खुद ही ले रक्खा है और उससे उसे साल में कई करोड़ रुपये की आमदनी होती है। इधर फौज, रेल वगैरह के लिए उसे रुपये की सदा ही बहुत ज़ियादत ज़रूरत रहती है। इसी से कुछ लोगों का ख्याल है कि गवर्नमेंट इस आमदनी को सहसा हाथ से नहीं जाने देना चाहती। इस विषय में भारत-प्रेमी श्रीयुत सी० एफ० एंड्रयू साहब ने जनवरी २४ के “माडर्न-रिव्यू” में दो तीन मोट बड़े मार्के के लिखे

हैं। उनमें अफीम की बिक्री के पिपय में जो दलीलें पेश की गई हैं, वे सचमुच ही अलण्डनीय हैं।

हेग में लिखे गये इफ़रारनामे पर दस्तख़त करके अपने देश, ईंग्लैंड और आयरलैंड, में तो तुमने अफीम की बिक्री बन्द कर दी; पर यहाँ भारत में क्यों नहीं बन्द की? इसका उत्तर दिया जाता है—यहाँ वैसा क़ानून बनाने की ज़रूरत ही नहीं। देखते नहीं कि सरकार अफीम की कीमत बढ़ाती चली जा रही है। धीरे-धीरे उसकी बिक्री आप ही बन्द हो जायगी। क़ानून बनाना ही न पड़ेगा। इस पर फिर सवाल किया जाता है—तो इस नीति से तुमने अपने देश में क्यों काम नहीं लिया? वहाँ के लिए वैसा क़ानून क्यों बनाया? उत्तर मिलता है—क़ानून बनाने से भारत-वासियों को बहुत कष्ट मिलेगा। उससे उल्टे उन्हीं की हानि होगी; क्योंकि वे लोग अफीम इतनी थोड़ी खाते हैं कि उससे उन्हें हानि के बदले लाभ ही होता है। फिर वे अफीम हुक्के या चिलम में नहीं पीते, घोल कर या थों ही खा जाते हैं। और इस तरह खाना मुज़िर नहीं। इन लचर दलीलों को सुन कर हँसी भी आती है और अपने दुर्भाग्य पर रोना भी आता है। जो हमारे शिक्षागुरु हैं और जो हमें राज्य करना और सभ्य बनाना सिखाने के लिए ही यहाँ टिके हुए हैं, वे तो अपनी बड़ी हुई शिक्षा की बदौलत थोड़ी मात्रा में अफीम खाकर उससे लाभ न उठाये—क़ानूननू बिक्री रोकने की ज़रूरत समझें—पर बिचारे अशिक्षित या अर्द्ध-शिक्षित भारत-वासियों को संयमशील बता कर अपने से भी अधिक शिक्षित ठहराने की श्रुति करें।

खेद तो इस बात का है कि हेग की कमिटी में अपने देश के धन्य और मान्य नेता श्रीनिवास शास्त्री ने भी भारतवासियों की संयमशीलता की प्रशंसा की थी और यह कहा था कि हम लोग बहुत ही थोड़ी मात्रा में अफीम खाते हैं; इससे विशेष हानि नहीं होती। पर यूँकरुज साहब ने नामी नामी डाक्टरों की सम्मति उद्धृत करके सिद्ध किया है कि अफीम

खाने से पीने की भी अपेक्षा अधिक हानि होती है और वह चाहे जितनी कम खाई जाय, उससे धपाय जरूर ही होता है ।

एक बात और भी है । सरकार ने जो अफीम के दाम बढ़ा दिये हैं, उससे बिक्री में कमी भी तो नहीं हुई । हुई भी होगी तो बहुत कम । कीमत चाहे जितनी बढ़ जाय, अफीमची बिना अफीम खाये नहीं रह सकते । चाहे स्त्री का जेवर बिक जाय और चाहे लोटा-थाली तक चला जाय, वे अफीम जरूर खायेंगे । आदत पड़ जाने से फिर वह किसी तरह छूट ही नहीं सकती । सो सरकार की नीति—आमदनी अधिक, अफीम की बिक्री कम—कारगर नहीं हो सकती ।

सरकार की पूर्व-निर्दिष्ट नीति नितान्त निष्फल है । इसका प्रमाण आसाम प्रान्त है । इस नीति के रहते भी जब वहाँवालों में अफीम का चसका कम न हुआ, प्रत्युत बढ़ ही गया, तब नये कौंसिल के मेम्बरों ने अफीम की बिक्री एक-दम बन्द कर देने के प्रस्ताव किये । उन्होंने कहा, केवल दवा के लिए अफीम मिले, खाने के लिए नहीं । आजिज़ आकर वहाँ की गवर्नमेंट ने अब यह नियम कर दिया है कि अब से हर साल १० फी सदी अफीम कम बेची जाया करे । यदि इसका पालन हुआ तो अफीम की बिक्री बिलकुल ही बन्द होने में दस पन्द्रह वर्ष जरूर लगेंगे । खैर यही बहुत है । भारत के अन्यान्य प्रान्तों को भी कम से कम आसाम के कौंसिल के मेम्बरों का अनुसरण करना चाहिए ।

[फरवरी १९२४.]

कैदियों का सौभाग्योदय

सभ्य देशों में अपराधियों को जो दण्ड दिया जाता है, उसका उद्देश्य चरित्र-सुधार होता है। चोर को यदि ६ महीने का जेल हुआ तो जेल के अधिकारियों का कर्तव्य है कि उन ६ महीनों में उसे इतना सुधार दें कि फिर कभी वह चोरी न करे। जितने दण्ड दिये जाते हैं, सब का हेतु यही होता है और यही होना भी चाहिए। परन्तु भाग्यहीन भारत का जेल इस सम्बन्ध में अपवाद है। यहाँ जो कैदी रहते हैं, उनके चरित्र सुधारने के बदले बहुधा और भी बिगड़ जाते हैं। न उनके लिए धर्मोपदेशक की योजना, न उनके साथ दया और औदार्य के व्यवहार का प्रबन्ध। इस विषय पर जानकार जनों ने जो कुछ लिखा और वक्तृताओं में जो कुछ कहा है, उससे जान पड़ता है कि यहाँ कैदी पशुओं से भी हीन समझे जाते हैं। उन्हें नाना प्रकार की शारीरिक यन्त्रणायें भोगनी पड़ती हैं, मिट्टी-कङ्कड़ मिला हुआ भोजन पचाना पड़ता है, पशुओं के योग्य वनस्पतियों की उबली हुई तरकारी खानी पड़ती है। उनकी मानसिक उन्नति के लिए तो रस्ती भर भी चेष्टा नहीं की जाती। जेलों में कैदी बहुधा अनेक प्रकार के घृणित विकारों और विचारों के शिकार हो जाते हैं। मत्तलब यह कि वहाँ रहने से उनका चरित्र और भी बिगड़ जाता है, सुधारता नहीं।

कुछ समय हुआ, जानकारों की एक कमिटी गवर्नमेंट ने बना दी थी। उसने जेलों का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट में अनेक प्रुदियों का उल्लेख किया, जिनमें से, सुनते हैं, कुछ का दूरीकरण अथवा संशोधन भी सरकार ने कर दिया है। एक दण्ड यहाँ जो कैदियों को दिया जाता

है, वह बड़ा ही भीषण और सन्तापजनक है। उसे यद्यपि कितने ही सभ्य देशों ने उठा दिया है, तथापि यहाँ वह अब तक जारी है—विशेष करके जेलों में। वह है बेत की सजा। इस पैशाचिक दण्ड के कारण कैदियों के मन और शरीर, दोनों पर, बड़ा ही घातक प्रभाव पड़ता है। परन्तु दयावती सरकार इसे बन्द नहीं करना चाहती।

अख़बार देखनेवालों ने पढ़ा होगा कि बङ्गाल के कुछ सुशिक्षित कैदियों पर भी, वहाँ के कुछ जेलों के अधिकारियों ने, बेतों के प्रहार करके उनका चरित्र सुधारा था ! शायद उनमें से कुछ कैदी उच्च शिक्षा पाये हुए थे—वे एम० ए०, बी० ए० थे। इस कारण कैदियों ने अनशन भी, कुछ दिनों तक, किया था। इस दण्ड की बात बाहर सुनी जाने पर बड़ा कोलाहल मचा था और सरकार के दरबार तक भी उसकी ख़बर पहुँचाई गई। यदि हम भूलते नहीं तो इस विषय में कौंसिलों में प्रश्न और प्रस्ताव भी हुए थे और इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि यह अमानुषिक दण्ड बन्द कर दिया जाय।

इस हाथ हाथ ने सरकार के हृदय में दया का सञ्चार कर दिया है। पर उस सञ्चार की सीमा सङ्कुचित ही है। उसका फल-भोग विशेष करके स्पेशल ग्रास (खास दरजे) के कैदियों ही को प्राप्त होगा। २९ दिसम्बर २३ के गैज़ट आर् इंडिया में एक नोटिस निकला है। उसमें लिखा है कि बिना लोकल गवर्नमेंट (सूबे के लाट साहब) की आज्ञा के खास दरजे के कैदियों को बेत की सज़ा न दी जाया करे। रहे और कैदी, सो वे यदि बलवा करें, या जेल के नियमों को बुरी तरह तोड़ें, या जेल के अधिकारियों या निरीक्षकों पर हमला करें, तभी उन पर बेत पड़े। इन अपराधों को करने के लिए किसीको उभाड़ने या और सज़ाओं निष्कल जाने पर भी यह दण्ड दिया जाय। इसकी रिपोर्ट जेलों के इन्स्पेक्टर जनरल को भेजनी पड़ेगी।

इससे सिद्ध है कि खास दरजे के कैदियों पर सरकार ने विशेष दया

दिखाई है, साधारण कैदियों पर साधारण ही। खैर, इतनी भी रिआयत गनीमत है। परन्तु जैसे और प्रकार के दण्ड गुपचुप दिये जाते हैं, वैसे ही यदि बेत का दण्ड भी दिया जाय और उसकी रिपोर्ट न की जाय तो ? तो कैदियों का दुर्भाग्य !

[मार्च १९२४.

प्रवासी भारतीयों की करुण कथा

अफ़्रीका के पूर्वी समुद्र-तट से मिला हुआ एक छोटा सा देश या प्रान्त है। यह पहले ब्रिटिश ईस्ट अफ़्रीका, अर्थात् अङ्गरेजों का पूर्वी-अफ़्रीका प्रान्त, कहाता था। अब वह केनिया नामक उपनिवेश कहाता है। नैरोबी उसका प्रधान नगर है। यह अफ़्रीका ही के निवासी हबशियों का देश है; उन्हीं की वह जन्मभूमि या मातृभूमि है; उन्हीं का वहाँ आधिक्य है। पर वे हैं असभ्य और अशिक्षित। हजारों वर्ष से वे वहाँ रहते आये हैं और अब भी रहते हैं। बहुत समय बीता, वहाँ पहले-पहल भारतवासी ही बाहर से पहुँचे। उन्हीं ने वहाँ बनिज-व्यापार शुरू किया। उन्होंने जङ्गलों में बस्तियाँ बसा दीं, पीहड़ जगहों तक पहुँचने के लिए रास्ते बना दिये; जहाँ सभ्यता-सूचक वस्तुओं के नाम तक न सुने गये थे, वहाँ वे चीज़ें बेचने के लिए उन्होंने दुकानें खोल दीं। वहाँ के काले हबशियों को वे खूब आये; उनसे उनकी खूब पटी; कभी परस्पर लड़ाई झगड़े नहीं हुए। उनकी वहाँ धीरे धीरे खूब प्रतिपत्ति बढ़ी। सैकड़ों भारतवासी, अपने उद्योग और परिश्रम से, अमीर हो गये। इन भारतवासियों ने उसी देश को अपना देश समझ लिया और वे वहाँ के हो गये। पर अनेकों का सम्पर्क भारत से बना रहा।

केनिया में भारतवासियों को बसते और फूलते-फलते देख योरप के गौरकाय मनुष्य भी वहाँ पहुँचे। धीरे धीरे वहाँ उनकी भी संख्या बढ़ने लगी। उनके साथ ही उनके पादब्री साहब और बाइबिल नामक धर्म-ग्रन्थ की कापियाँ भी पहुँचीं। बन्दूकें, मैशीन गनों और तोपें भी पहुँचीं। भारतवासियों ही की सहायता से वहाँ रेलें बनने लगीं। शेरों, रीछों,

भेड़ियों ने यद्यपि अनन्त भारतवासियों को यमराज का अतिथि बना दिया, तथापि सभ्यता-प्रचार का काम उन्होंने जारी ही रखा। बड़े बड़े नगर बस गये। जगह जगह योरपवालों की कोठियाँ खुल गईं। इन गोरे आगन्तुकों ने बड़े पैराये में खेती भी करना शुरू किया। कुछ समय के बाद केनिया प्रान्त अङ्गरेजों का उपनिवेश बन गया और वहाँ एक गवर्नर रहने लगा। केनिया के हबशी और वहाँ बसे हुए भारतवासी सभी उसकी अधीनता में आ गये।

मितव्यय और सुप्रबन्ध के कारण व्यापार और दुकानदारी में भारत-वासियों से गोरे हार खाने लगे। तब उनके नियन्त्रण की योजनायें निकाली जाने लगीं। कहा गया, इन लोगों की चाल-ढाल और रीति-रवाज अच्छे नहीं। ये साफ-सुथरे नहीं रहते। ये शोरोगुल बहुत मचाते और लड़ाई-झगड़े किया करते हैं। इससे ये अलग रहा करें, हम अलग। ये अपनी दुकानें भी हमारी दुकानों के पास न लगाया था खोला करें। इन नियन्त्रणों ने यद्यपि पूर्ण व्यापकता नहीं पाई, तथापि कहीं कहीं इनके अनुसार कार्रवाई ज़रूर होने लगी। यहाँ तक कि इस विषय के कानून तक बन गये—ऊँची ऊँची अच्छी जगहों में गोरे रहें, नीची और खराब जगहों में गौरेतर।

भारतीयों ने बहुत हो-हल्ला मचाया, पर उनकी चली नहीं। शासन-सूत्र जिनके हाथ में था, वे मनमानी करते ही गये। पर हतने ही से उन्हें सन्तोष न हुआ। उन्होंने देखा कि संख्या में भारतवासी हमसे कई गुने अधिक हैं, व्यापार-व्यवसाय चलाने में भी वे हमसे अधिक योग्यता रखते हैं। यदि वे इसी तरह बढ़ते गये और शासनाधिकार में दखल देने लगे तो हमारी खैर नहीं। यह सोचकर गौरकाय निवासियों ने नाना प्रकार के प्रतिबन्ध करके भारतवासियों का आवागमन कम करने और बसे हुएों को फिर भारत लौटा देने की योजनायें कर दीं। इसमें उन्हें कुछ थोड़ी सी कामयाबी तो हुई, पर उससे उन्हें यथेष्ट सन्तोष न हुआ।

अतपुत्र वे काँटे की तरह खटकनेवाले भारतीयों की जड़ ही धीरे धीरे काट देने का अब उपक्रम कर रहे हैं ।

भारतीय कहते हैं कि अरे भाई, हम यहाँ तुम से सैकड़ों साल पहले आकर बसे थे । हमारा भी कुछ स्वत्व यहाँ है । हमें अपनी जन-संख्या के अनुपात से शासन में अधिकार मिलना चाहिए । तुम तो अभी कल आये हो । गोरे कहते हैं—नहीं, तुम्हें अपना अधिकार नहीं मिल सकता । शासन-सभा में हमारे ही प्रतिनिधियों की संख्या अधिक रहेगी । हाँ, सलाह-मशविरे के लिए चार पाँच भारतवासी भी रख लिये जायँगे, अधिक नहीं । भारतवासी यदि पूछते हैं कि क्यों ? तुम्हारा अधिकार क्यों होना चाहिए ? जवाब मिलता है कि हमें तो यहाँ के आदिम निवासी हवशियों के संरक्षक हैं । उनकी हितचिन्तना करने का अधिकार हमें को है । तुम कौन होते हो ? शासन में यदि तुम दखल देने लगोगे तो अफ़रीकावालों का सत्यानाश कर डालोगे । हम उनको पालेंगे, पोसेंगे, शिक्षा देंगे और राज्य-कार्य में पटु करके उनका देश उन्हीं को देकर अपने घर चले जायँगे । तुमसे यह बात थोड़े ही हो सकेगी । भारतवासी हज़ारों दलीलें इसके खिलाफ़ पेश करते हैं, पर उनकी नहीं सुनी जाती । अफ़रीकावाले खुद भी कहते हैं कि भारतवासी हमारे मित्र और हमारे हितचिन्तक हैं । हम चाहते हैं कि उनके लिए सब तरह के सुभीते कर दिये जायँ, हमारी उनकी, तुम्हारी अपेक्षा, अधिक पड़ती है । परन्तु उनका भी हो-हछा हवा में उड़ा दिया जाता है । यदि उनका कोई प्रतिनिधि कुछ अधिक तंग करता है तो वह उस देश ही से निकाल बाहर कर दिया जाता है ।

उस दिन डाक्टर समू ने, विधायक की एक राजकीय सभा में, अपनी वक्तृत्व शक्ति का परिचय देते हुए, केनिया के हिन्दुस्तानियों की तरफ़ से बहुत वकालत की । आपने कहा, केनिया के भारतवासी उसी राजा की प्रजा हैं जिसकी प्रजा केनिया के गोरे हैं । उन्हें बराबर बराबर अधिकार

मिलने चाहिए। उपनिवेशों के मन्त्री ने फरमाया—केनिया का मामला तै हो चुका। अब उसमें रहोबदल नहीं हो सकता। हाँ, भारतवर्ष से यदि डाक्टर सप्रू की निर्दिष्ट कमिटी केनिया जायगी तो उसकी सूचनाओं पर ध्यान अवश्य दिया जायगा।

सो डाक्टर साहब की सूचना के अनुसार कमिटी बनकर केनिया के भारतीयों के धिपथ में सूचगार्यें आगे-पीछे करती रहेगी। केनिया के गवर्नर और उपनिवेशों के मन्त्री उसकी ताक में बैठे रहनेवाले नहीं। गवर्नर साहब ने विदेशियों के आवागमन का और भी कड़ा नियन्त्रण करने के लिए एक कानून का मसविदा प्रकाशित भी कर दिया और वह यहाँ के गैज़ट आफ् हंडिबा में छप भी गया। उस पर भारत के बड़े छाट, लार्ड रीडिंग, क्या राय देंगे, सो तो वही जानें। लक्षणों से तो यही प्रकट होता है कि यह कानून बाकायदा बन जायगा और केनिया के भारतवासियों की एक न सुनी जायगी। जिस दशा में वहाँ उन्हें गोरे रक्खें, उस दशा में उन्हें रहना हो तो रहें। नहीं तो अपना गोरिया-बँधना बाँध कर जहाँ चाहें, चले जायें। जिस जाति के मनुष्यों को अपने ही देश में समाज अधिकार नहीं, उसका वैसे अधिकार अफ़्रीका में माँगना अपने को उप-हासस्पद बनाने के सिवा और कुछ नहीं। निर्बलों को अधिकार माँगने का क्या हक़ ?

सबे सहायक सवल के कोउ न निबल सहाब ।

पवन जगावत आग को दीपहि देत गुसाय ॥

[मार्च १९२४.]

मर्दुम-शुमारी से ज्ञात हुई कुछ हृदय-विदारक बातें

अभी कुछ सहीने पहले बम्बई के जो गवर्नर इस देश में गवर्नरी करके अपने घर विलायत गये हैं, उन्होंने जाते जाते एक बड़ी जबरदस्त वक्तृता की थी। उसमें आपने यह कहने का साहस किया था कि इस देश का धेभब बढ़ गया है और बढ़ता जाता है, क्योंकि जमीन पहले से बहुत अधिक बोई जाती है और खूब गन्ना पैदा होता है। मतलब यह कि गन्ने का अधिक पैदा होना अथवा काश्तकारी का बढ़ना धन-सम्पत्ति की वृद्धि का प्रमाण है। आपके इस कथन का खण्डन लगे हाथ कितने ही भारतीय पत्रों और लेखकों ने कर दिया। अनाज का अधिक पैदा होना ही किसी देश की उन्नतावस्था का प्रमाण नहीं। यदि महुँगी की मात्रा बढ़ जाय, सभी चीजें महुँगी बिकने लगें—मजदूरी का निरर्थक दूना-तिगुना हो जाय, और दो ही तीन साल के भीतर करों में चालीस पचास करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाय तो अनाज की बढ़ी हुई उपज कहाँ तक सम्पत्ति-वृद्धि का कारण हो सकेगी, यह बात साधारण समझ का आदमी भी अच्छी तरह जान सकता है।

पौष्टिक भोजन मिलने ही से मनुष्य की शक्ति बढ़ सकती है। बढ़ती नहीं तो पेट भर खाने को मिलने से घटती तो नहीं। और शरीर में शक्ति होने ही से बीमारी का डर कम रहता है। शक्तिमान् मनुष्य यदि बीमार भी हो जाता है तो जल्द अच्छा हो जाता है। ऐसे आदमी बहुत कम मरते हैं। परन्तु १९२१ ईसवी की, पिछली मर्दुम-शुमारी की रिपोर्ट से यह सूचित होता है कि भारत-वासियों में जीवन-शक्ति बहुत ही कम

है। वे इतने अशक्त हैं कि किसी गहरी बीमारी का धक्का बहुत ही कम सह सकते हैं।

१९१८-१९ के इन्फ्लुयेंजा की याद कीजिए। उसका दौरा सिर्फ तीन ही चार महीने रहा था। परन्तु इतने ही थोड़े समय में उसने कोई १ करोड़ ३० लाख आदमी मार गिराये। अर्थात् १८९८ से १९१८ ईसवी के बीच, २० वर्षों में, भूग से जितने आदमी मरे थे, उससे भी कोई २० लाख अधिक आदमियों का कलेवा इन्फ्लुयेंजा ने कर डाला। और लीजिए। १८९७ से १९०१ ईसवी के बीच जितनी मौतें दुर्मिक्ष के कारण हुई थीं, उनसे दूनी मौतें इन्फ्लुयेंजा के पल्ले पड़ गईं! भारत की जीवनी शक्ति और धन-वैभव-बुद्धि के और प्रमाण लीजिएगा? क्या और देशों में इन्फ्लुयेंजा का दौरा नहीं हुआ? बहुतों में हुआ। पर क्या और भी किसी देश में उसने करोड़ों आदमियों पर हाथ साफ किया? मनुष्यों ही से देश आबाद है। मनुष्यों ही की बढ़ीलत अरबों रुपया कर के रूप में आता है, जिससे बड़ी बड़ी फौजें रखी जाती हैं, विकट पहाड़ी प्रान्तों में रेलें बिछाई जाती हैं, मसजदों और वजीरियों को शान्त रहने के सयक सिखाये जाते हैं। परन्तु उन्हीं देहातियों की शिक्षा का काफी प्रयत्न करने, उनके लिए दवा-पानी और डाक्टर-हकीम सुलभ कर देने और उनके सुख-चैन के सामान प्रस्तुत कर देने के लिए काफी रुपया नहीं मिलता। इन्फ्लुयेंजा से जितने आदमी बीमार हुए थे, उनमें से फी सदी १० मर गये। यदि यह हिसाब ठीक समझा जाय तो कहना चाहिए कि ३२ करोड़ भारतवासियों में से कोई १२-३ करोड़ आदमी इस रोग से ग्रस्त हुए थे। भारतवासियों की शक्तिमत्ता का क्या कहना है!

सख्त बीमारी भोगने पर भी जो लोग बच जाते हैं, वे वर्षों तक अपनी पूर्व स्थिति को वहीं पहुँचते—कमजोर बने ही रहते हैं। अतएव वे अपना काम-काज भी तब तक ठीक ठीक नहीं कर सकते। इस कारण

इनफ्लुयेंजा से बचे हुए मरीजों को कितनी हानि उठानी पड़ी होगी और गवर्नर साहब की वनलाई हुई वृद्धिगत कृषि की निगरानी में कितनी बाधा आई होगी, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है। यह तो हुई अनुमान की बात। अब एक प्रमाण की बात सुन लीजिए।

साल में जितने आदमी मरते हैं, उससे अधिक पैदा होते हैं। यह साधारण नियम है। इसी से हर दसवें साल मर्दुम-शुमारी करने पर प्रायः सभी देशों की आबादी बढ़ी हुई पाई जाती है। परन्तु अत्यन्त कमजोर या रूग्ण मनुष्य प्रजोत्पादन नहीं कर सकते। इसी से इनफ्लुयेंजा के दौरों के सालों में—१९१८-१९ में—यहाँ जन्म-संख्या यहाँ तक घट गई कि मृत्युओं की संख्या उससे अधिक हो गई। इतना ही नहीं। इसका असर १९२० पर भी पड़ा। उस साल भी बच्चे बहुत कम पैदा हुए—इतने कम कि मृत्यों की संख्या से उनकी संख्या यों ही कुछ अधिक निकली। यदि इनफ्लुयेंजा का दौरा न होता तो १९२१ की मर्दुम-शुमारी के समय आबादी और भी बढ़ी हुई मिलती।

पिछले ४९ वर्षों में इस देश की मनुष्य-संख्या में ५ करोड़ ४० लाख की वृद्धि हुई है। इसका औसत १० लाख साल की अपेक्षा कुछ ही अधिक हुआ। इसी बात को दूसरे शब्दों में इस तरह कह सकते हैं कि हर साल की सदी २ से भी कम वृद्धि हुई। यदि इसी गति से आबादी बढ़ी तो भारत की मनुष्य-संख्या दूनी होने में कोई २०० वर्ष लग जायेंगे। जो देश की दशा न सुधरी, जो यहाँ के निवासियों की सुख-समृद्धि के यथेष्ट उपाय न किये गये—तो अगली मर्दुम-शुमारी का नतीजा इससे भी बुरा होगा। भगवन्, भारत को बचाइए।

[मार्च १९२४.

अवध के कानून लगान की नियामतें

हमारी राय, और सच्ची राय, तो यह है कि अगली बार जब प्रांतीय कौंसिल के मेम्बरों का चुनाव हो, तब कोई भी देहाती, विशेष करके अवध का देहाती, किसान किसी को भी वोट न दे। अपना प्रतिनिधि चुनकर कौंसिल में भेजने की अपेक्षा किसानों को चाहिए कि वे अपना कपाल ठोंके भगवान् के भरोसे अपने घर बैठे रहें। सरकार उनको अपना बाल-बच्चा समझती ही है। उसे दया लगेगी तो कानून लगान से सम्बन्ध रखनेवाली उनकी शिकायतों को दूर कर देगी, न लगेगी तो न दूर करेगी। प्रतिनिधि भेजना बेकार है; क्योंकि प्रतिनिधियों में से दो एक भूले-भटकों को छाड़कर और कोई भी उनकी तकलीफें दूर करने की चेष्टा नहीं करता। यहाँ तक कि वे यदि कभी मेम्बरों को कुछ सूचना देते हैं और कहते हैं कि हमारा अमुक अमुक काम कर दो तो उनकी आज्ञा या प्रार्थना मानना तो बुरा रहा, उनकी चिट्ठों का जवाब तक वे लोग नहीं देते। इसे अत्युक्ति या मुबालगा न समझिए। इसे हम अपने निज के तजरुबे से लिख रहे हैं। विश्वास कीजिए, हम भुक्तभोगी हैं। जो लोग ऐसा दुर्व्यवहार करते और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, वे कौन हैं, आप जानते हैं? वे वही हैं जो चुनाव के वक्त इन्हीं देहातियों और किसानों के द्वार पर वोट की भिक्षा के लिए फेरी लगाते थे और अपने घोषणा-पत्रों में लम्बी लम्बी वाकें दे थे—मैं तुम्हारे लिए यह करूँगा; मैं तुम्हारे लिए वह करूँगा। इसी से हम कहते हैं कि ऐसों को कौंसिल में भेजने से कोई लाभ नहीं। वे अपने घर मस्त पड़े रहें और यदि देशभक्त हों तो वहीं पड़े पड़े किसानों की हितचिन्तना की साखा फेरा करें। ऐसे निकम्मे और

वे-उसूल के आदमियों को कौंसिल में भेजने से किसानों को कुछ लाभ तो पहुँचता नहीं। हानि यह होती है कि सरकार एक प्रकार से अपना जिम्मेदारी से बरी हो जाती है। उसे यह कहने का मौका मिल जाता है कि कौंसिल में तुम्हारे प्रतिनिधि तो मौजूद ही हैं। वे तुम्हारे सुभीते का खयाल जरूर ही रखेंगे और कानून लगान से सम्बन्ध रखनेवाली तुम्हारी शिकायतें दूर करने की चेष्टा भी जरूर ही करेंगे।

× × × ×

अवध का पिछला कानून लगान (एक्ट २२) सन् १८८६ ईसवी में गढ़ा गया था। उसमें अनेक त्रुटियाँ रह गई थीं। उनके कारण किसानों को बेहद कष्ट पहुँचता था। वे जल्दी जल्दी बेदखल किये जाते थे; उन पर बेजा इजाफ़ा होता था; उन्हें पुरता कुओं के बनवाने का मुआबिजा ठीक ठीक न मिलता था। ऐसे ही और भी कितने ही कष्ट थे। उन्होंने अपने उपाय भर सरकार का दरवाजा खटखटाया। ग़ैर-सरकारी मेम्बरों ने भी सरकार से बहुत कुछ कहा सुना। पर सरकार ठहरी भौधन्वी—अनेक काम करनेवाली। उसे इस काम के लिए फुरसत न मिली। किसानों का रोना-धोना अरण्य-रोदन हो गया। फल यह हुआ कि इस कानून की त्रुटियों ने किसानों को बेतरह अधीर और असन्तुष्ट कर दिया। अवध के कई ज़िलों में दलबे हो गये। कहीं कहीं गोलियाँ तक चल गईं। कितने ही लोगों की जानें गईं। तब सरकार ने दया के वशीभूत होकर अपने अपद, अशिक्षित और निःसहाय किसानों की शिकायतें दूर करने के लिए कानून लगान में तरमीम करने का इरादा किया।

× × × ×

सुनते हैं, अवध के ज़मींदार और ताल्लुकेदार सरकार की लाडली प्रजा हैं। उन्होंने लड़ाई में सरकार की मदद रज़रूत देकर की है। उन्होंने अच्छे अच्छे कामों के लिए लाखों रुपया चन्दा दिया है। ग़दर में और उसके बाद भी अपनी राजभक्ति दिखाकर उन्होंने सरकार से अपने अपने

इलाकों की सनदें प्राप्त कर ली हैं। कानून-लुगान से किसानों ही का सम्बन्ध नहीं; इन लोगों का भी है। अतएव सरफार ने कहा, लाओ पहले इन लोगों से तो सलाह कर लें। उस समय सर हरकट बटलर यहाँ के गवर्नर थे। उन्होंने सलाह-मशविरा करके एक घोषणा प्रकाशित की। उसमें उन्होंने और अनेक बातों का उल्लेख करके लिखा कि तत्कालकेदारों ने इस सम्बन्ध में बहुत बड़ा आत्मत्याग करने का निश्चय किया है। किसानों के साथ वे बहुत बड़ी उदारता का व्यवहार करने को तैयार हैं। उम्मेद है, अब किसानों को शिकायत का कोई मौका न मिलेगा। अस्तु।

× × × ×

कानून का मसविदा कौंसिल में पेश हुआ। तब मालूम हुआ कि जो तरमीम होने जा रही है, उससे अधिक—१० फ्री सदी—लाभ जमींदारों ही को होगा। किसानों को जो सुझाव थे, उनमें से भी अधिकांश जाते रहेंगे। कुछ मेम्बरों ने बहुत हो-बुद्धा मचाया, पर कुछ हुआ गया नहीं। सरकार ने तत्कालकेदारों का साथ दिया। उन दोनों के सम्मिलित बोटों से कानून पास हो गया। इस तरमीम-शुद्ध कानून का जन्म १९२१ के अन्तिम महीनों में हुआ। पहले पट्टेदार किसान अपना जोत या उसका कुछ अंश शिकमी उठा सकते थे। अब उसकी मनाही हो गई। पहले वे दूर के गाँवों में भी “पाही” कायद कर सकते थे। अब हुकम हुआ कि ऐसा करना कानूननू नाजायज़ समझा जायगा। पहले सात वर्ष बाद इजाफ़ा हो सकता था और फी रुपया एक आने से अधिक न होता था। अब सात वर्ष की कैद की जगह १० वर्ष की कैद कर दी गई, पर एक आने का निर्र उदा दिया गया। अर्थात् एक आने के दो, चार, दस जितने रुपये जमींदार इजाफ़ा कर दें और किसान मंजूर कर लें, सब जायज़ समझा जायगा। जहाँ किसानों के लाभ के लिए इतनी नियामतों की सूरतें निकाली गईं, वहाँ इतनी कृपा जरूर की गई कि जब तक

किसान जिन्दा रहे और लगान देना थला जाय, तब तक उस पर बेदखली न लगे ।

X

X

X

X

इन नियासतों के कारण अवध के किसानों पर जो क़हर गुज़र रहा है, उसका हाल वही जानते हैं । फ़ौसिल के मेम्बरों को जानने की क्या ज़रूरत ? उनकी प्रतिज्ञायें और उनके आस्फालन दीवारों पर चिपके हुए उनके उन कागज़ के टुकड़ों के भीतर ही बन्द रह गये हैं जिनका नाम उन्होंने मैनीफ़ेस्टो रखा था । तथापि एक मार्गभ्रष्ट मेम्बर ने, गत मार्च में, प्रान्तीय कौंसिल में, इस क़ानून से सम्बन्ध रखनेवाले दो एक प्रश्न करने की भूल कर ही डाली । उन्होंने २४ मार्च की मीटिंग में पूछा—किसानों पर पहले फ़ी रुपया एक आने से अधिक इज़ाफ़ा न होता था । क्या सरकार को मालूम है कि अब नये क़ानून के अनुसार उससे अधिक हो रहा है ? यदि यह सच है तो बताइए कि कितने मामले ऐसे हुए हैं जिनमें एक आगा रुपया से अधिक इज़ाफ़ा हुआ है और कहाँ तक हुआ है ?

इसका उत्तर सरकार के सिक्रेटर वो-डोनल साहब ने इस तरह दिया—

अवध के क़ानून लगान में क्या लिखा है, यह सरकार जानती है । उसका ख़याल है कि क़ानून की पाबन्दी हो रही है । इज़ाफ़े के अधिकांश मामलों का फैसला आपस ही में हो जाता है; माल की कचहरियों तक जाने की नीबत नहीं आती । जो बातें आप जानना चाहते हैं, उनको बताना असम्भव नहीं तो कष्ट-साध्य ज़रूर है ।

कैसा बढ़िया जवाब है ! जिसका पढ़ा ५) का है, उस पर ५) ही और इज़ाफ़ा करके १०) का कर दिया जाय और निरुपाय होने के कारण किसान उसे मंज़ूर कर ले—ज़मींदार को कचहरी न जाना पड़े—तो तद्वकीक़ात या जाँच की कोई ज़रूरत नहीं । यह कह देना बहुत काफ़ी होगा कि क़ानून की पाबन्दी हो रही है ।

सरकार ने शायद बचन दिया था कि सब तरह की ज़मीनों के

लगान की शरह मुकर्रर कर दी जायगी। उसी की सोमा के भीतर इजाफ़ा किया जा सकेगा। पर उस शरह या निर्ण का पता नहीं ! पता सरकार ने इस बात का ज़रूर दे दिया कि इजाफ़े के क़ानून की पाबन्दी हो रही है और सरकार उससे बख़ूबी वाकिफ़ भी है ! जवाब हो तो ऐसा ! जिन मेम्बर महाशय ने ऊपर का प्रश्न किया, उन्होंने प्रश्न के रूप में सरकार से एक सूचना भी की। वह इस तरह—

खेत शिकमी उठाने और दूसरे मौजों में जाकर खेती करने के कारण जो लोग अपने जोत से बेदखल किये जाया करें, उनकी फेहरिस्त हर छठे महीने सरकार कौंसिल में पेश किया करे। उसमें वह यह भी दिखाया करे कि कितने रक़बे से ये लोग बेदखल किये गये।

उत्तर मिला—

ऐसी फेहरिस्त बनाने से माल के मुलाज़िमों का काम बेहद बढ़ जायगा। जो बातें आप जानना चाहते हैं, वे सरकारी पुस्तकों में हर साल प्रकाशित हुआ ही करती हैं। यहीं देख लिया कीजिए। फेहरिस्त बनाना व्यर्थ है। सरकार आपकी सलाह मानने को तैयार नहीं।

कीजिए साहब, इस बात को भी सरकार ने उड़ा दिया। यदि ये बातें सालाना रिपोर्टों में निकला ही करती हैं तो कोई रिपोर्ट उठाकर पिछले साल की बेदखलियों की संख्या सरकार बता देती। उसी रिपोर्ट में कौंसिल के वे मेम्बर तथा और लोग भी उन्हें हर साल देख लिया करते और जान लेते कि इस नये क़ानून की बदौलत सरकार के कितने बाल-बच्चों के पेट की रोटियाँ छिनी हैं।

हर साल फेहरिस्त बनाना और दिखाना तो सरकार ने नामंजूर कर दिया। परन्तु पूर्व-निर्दिष्ट मेम्बर महाशय ने यह भी पूछने की कृपा की थी कि इस नये क़ानून की रू से, दफ़ा ६२ ए (१) के अंश (ब) और (इ) के अनुसार, कितनी बेदखलियाँ हुईं। इसका उत्तर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि देवदत्त ब्राह्मण के पास १० बीघे

जमीन है। मजदूर मिलते नहीं। वह वह जोत राकता नहीं। अतएव वह उस जमीन को बँटाई पर कलुआ काछी को दे देता था और आधा अन्न और आधा-तिहा चारा पा जाता था। नये क़ानून की दफ़ा १२ ए के (ब) अंश में लिखा है कि देवदत्त यदि उस जमीन में से एक अङ्गुल भी किसी और को जोताने के लिए दे दंगा तो वह बेदखल हो सकेगा। इसी तरह रामदत्त को अपने गाँव रामपुर में जमीन नहीं मिली। इससे वह धामपुर में जमीन लेकर काश्त करने लगा। अब यदि धामपुर किसी और की ज़मींदारी का गाँव है तो वह उस जमीन से बेदखल किया जा सकता है; क्योंकि वह यहाँ का रहनेवाला नहीं। ऐसी काश्त 'पाही' काश्त कहाती है। इस सम्बन्ध में सरकार ने बेदखलियों की जो संख्या बताई है, वह बड़ी ही हृदय-विदारक है। यह संख्या एप्रिल १९२२ से मार्च १९२३ तक की, अर्थात् नया क़ानून जारी होने के बाद, पहले ही साल की है। आगे क्या गुल खिलेंगे यह, अगले साल यदि कोई भूला-भटका पृष्ठ बैठेगा, तभी मालूम होगा। हाँ, संख्यायें सुनिष्ट—

शिकमी काश्त-सम्बन्धी

कुल बेदखलियाँ जो दायर की गईं—	९५६
जिनका फैसला हुआ—	९३९
जो मंजूर हुईं—	३७१
जो ज़ेर तजवीज़ रहीं—	१९

पाही काश्त-सम्बन्धी

कुल बेदखलियाँ जो दायर की गईं—	४,२७१
जिनका फैसला हुआ—	४,२४८
जो मंजूर हुईं—	१,९३५
जो ज़ेर तजवीज़ रहीं—	३१

देख लीजिए, इस क़ानून की निशानमें। इसकी बदौलत ज़मींदारों ने पाँच हजार से भी अधिक काश्तकारों को उनके जोत से निकाल बाहर

करने की चेष्टा की। यही तो ज़मींदारों का आत्म-न्याय है जिसका उद्घोष, नया कानून बनते समय, बार बार किया गया था। और, येदखलियाँ लगाईं भी तो बिना सोचे-समझे। तभी तो पहली किस्म में केवल एक ही तिहाई के लगभग लग सहीं। बाकी खारिज हो गई। दूसरी किस्म में आधे से भी कम मंजूर हुई। इस काम में कुछ ज़िलों ने बड़ी ही सर-गरमी दिखाई। किसने कितनी ये-दखलियाँ लगाईं, सो भी सुन लीजिए। हम कुछ ही उदाहरण देंगे—

शिकमी			
राय बरेली	९३
सीतापुर	१८९
हरदोई	३५०
लीरी	१३५
पाही			
रायबरेली	९१४
सीतापुर	५२१
फैजाबाद	६६२
प्रतापगढ़	१४२१

नये कानून ने काश्तकारों के लिए नई नियामतों के अनेक द्वार खोल दिये हैं। उनमें से कुछ की जानकारी हमने दिखा दी। काश्तकारों के प्रति-निधि मेम्बरों को उनकी कारपरदाजी और प्रतिज्ञा-पालन के लिए सैकड़ों धन्यवाद !

[जून १९२४-

देशी बनाम विदेशी रोग-चिकित्सा

संसार में उन्नति और अवनति का चक्र निरन्तर चल रहा है। सृष्टि के बाद लय और लय हो जाने पर फिर भी सृष्टि होती है। देशों के उत्थान और पतन का भी यही हाल है। एक ही अवस्था कभी किसी की नहीं रहती। एक समय था जब योरप की विद्यमान जातियों के पूर्वज निरे असभ्य क्या, पशुवत् थे। जङ्गली जानवरों में और उनमें बहुत कम अन्तर था। जानवरों ही की तरह वे भी जङ्गलों में, कन्दराओं में और गारों में रहते थे और शिकार द्वारा प्राप्त मांस-मछली आदि से जीवन-धारण करते थे। शरीर यदि वेढकते थे तो पेड़ों की छालों और पत्तों से। समय के फेर से उन्हीं के वंशज, आज-कल, अधिकांश भू-मण्डल के अधीश्वर बने हुए हैं। शिक्षा, सभ्यता, प्रभुता और शास्त्रज्ञता आदि में भी वे औरों से अपने को बड़ा हुआ समझते हैं; और किसी हद तक उनकी यह समझ ठीक भी है।

जिस समय यूरोप के निवासी वन्य पशुओं के सदृश जीवन-निर्वाह करते थे, उस समय भारतवर्ष शिक्षा और सभ्यता के शिखर पर आरुढ़ था। और शास्त्रों या विद्याओं की तरह रोग-चिकित्सा-विषयक शास्त्र में भी वह सब से बड़ा-बड़ा था। रोम और ग्रीस देशों की सद्युती कला के समय भी इस शास्त्र में भारतवासियों की जितनी गति थी, औरों की उतनी न थी। मगध-जरेशों के आधिपत्य-काल में चिकित्सक-चूड़ामणि जीवक की कीर्ति-श्रवण ग्रीस, फारस, बाक्ट्रिया आदि देशों में भी फैलाई थी। पर काल-क्रम से इस शास्त्र की जितनी उन्नति हज़ार पन्द्रह सौ वर्ष पहिले तक हुई थी, उतनी ही होकर रह गई। उधर आसभ्यों की सभ्यता

छूटी, उन्होंने उन्नति का मार्ग ग्रहण किया। फल यह हुआ कि श्रम, शोध, उद्योग और अध्यवसाय की बढ़ती अनेक विषयों में वे अन्य देशवालों से बढ़ गये। चिकित्सा-शास्त्र के सम्बन्ध में उन्होंने नये नये यन्त्रों, नये नये सिद्धान्तों और नई नई औषधियों को ढूँढ़ निकाला। इधर आलसी भारतवासी अपने पूर्वजों की कमाई हुई सम्पत्ति के भी बहुत कुछ अंश से हाथ धो बैठे। तिस पर भी उनकी यह डाँग न छूटी कि—जो मेरे घर, वह राजा के भी घर नहीं। इसी से चिकित्सा-शास्त्र के कितने ही विषयों में वे कोरे रह गये। बात यह है कि जो लोग अपने को सूर्यज्ञ समझते हैं, वे कभी ज्ञानोन्नति नहीं कर सकते।

रोग-निवारण-विद्या बड़े ही महत्व की है। उससे मनुष्य मात्र को लाभ पहुँच सकता है। कुटीर से लेकर राज-प्रासाद तक में उसकी पूजा होती है। सदैव शरीर-पीड़ा ही को नहीं दूर करता; वह प्राण-दान तक देने का सामर्थ्य रखता है। परन्तु ऐसे वैद्यों की, इस देश, और विशेषकर इस प्रान्त में, बहुत कमी है। शास्त्र का भर्त्सा न जाननेवाले, अपनी बुद्धि से काम लेने की कुछ भी शक्ति न रखनेवाले, अनुभव और अध्ययन से कुछ भी लाभ न उठानेवाले ही वैद्य नामधारी मनुष्य अधिक हैं। ऐसे ही लोग थोर साक्षिपातक उवर में बनावटी कान्तीसार खिलाकर रोग दूर करना चाहते हैं। इसी से आयुर्वेदिक चिकित्सा और भी बदनाम हो रही है।

सुखी की बात है, इस अवन्त अवस्था में भी कहीं कहीं सदैव पाये जाते हैं। वे ऐसे कठिन रोगों की भी चिकित्सा करके उन्हें बहुत कुछ दूर करने में समर्थ होते हैं जिनको विदेशी चिकित्सा-शास्त्र के पारगामी डाक्टर भी असाध्य कह कर रोगी को निराश कर देते हैं। इस तरह का एक उदाहरण हम, अपने निज के सज्जिबे से, नीचे देते हैं।

पन्द्रह सोलह वर्ष की एक लड़की को कुछ रोग हो गया। उसका अदन सूज गया। सर्वाङ्ग फीका पड़ गया; रुधिर बहुत ही कम हो गया।

दिन-रात में अनेक दस्त आने लगे। कमजोरी बंधु बढ गई। हाथों, पैरों और कमर में दर्द रहने लगा। चलना फिरना मुश्किल हो गया। चिकित्सा शोध-रोग की हुई। शोध दूर हो जाने पर फिर प्रकट होने लगा। इस तरह कोई डेढ़ वर्ष बीत गया। तब तक रजोधर्मा भी लड़की का बन्ध रहा। निराश होकर लड़की के अभिभावक उसे कानपुर ले गये। वहाँ मूत्र-परीक्षा करके डाक्टरों ने बताया कि रोगिणी को घोर अलब्यूमिनोरिया (Albuminuria) रोग है। खुर्दबीन से परीक्षा—और रासायनिक भी परीक्षा—कराने से मालूम हुआ कि रोगिणी का वृक्क (गुर्दा) बिगाड़ गया है। उसके अंश कट कट कर मूत्र के साथ निकल रहे हैं। इस अवयव के बिगड़ जाने से अन्न-रस मूत्र के साथ ही छन छन कर बाहर आता है और अण्डे की सफेदी के रूप में मूत्र में मिला रहता है। शोरे के तेजाब के सम्पर्क से यह विकार प्रत्यक्ष दिखाई दिया। खैर, डाक्टरों दवा जारी हुई। १५ रोज तक रोगिणी सिर्फ दूध पर रक्खी गई। परन्तु काम कुछ भी न हुआ। उल्टे लड़की और भी कमजोर हो गई और उसकी विकलता बढ गई। तब डाक्टरों ने रोग को असाध्य समझ कर दवा बन्द कर दी और किसी वैद्य की शरण जाने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा कि किडनी (kidney) अर्थात् गुर्दा शरीरालय की नाखी या मोरी के सदृश है। उसके टूट जाने से सारे शरीर में गन्दगी फैल जाती है। उसका नया किया जाना सम्भव नहीं। सरम्मत कुछ हो सकती है; पर उससे बहुत दिन काम नहीं लिया जा सकता।

कानपुर के वैद्यवर पण्डित रामेश्वर मिश्र और पण्डित किशोरीदत्त शास्त्री, तथा हकीम कन्हैयालाल ने लड़की को पहले ही देख लिया था, और रोग-निदान भी कुछ कुछ कर लिया था। डाक्टर प्रसादीलाल झा, एल० एम० एस० आयुर्वेद के भी ज्ञाता हैं और पास-शुदा पके डाक्टर तो हैं ही। वे भी लड़की की परीक्षा कर चुके थे। और डाक्टरों के जवाब देने और लड़की के रोग का ठीक ठीक कारण मालूम हो जाने पर डाक्टर

साहब तथा मिश्र जी और शास्त्री जी ने आयुर्वेदिक चिकित्सा करने का निश्चय किया। दो तीन दिन विचार कर चुकने के अनन्तर पण्डित रामेश्वर मिश्र और पण्डित किशोरीदत्त शास्त्री ने दो दवायें, बहुत साधारण सी, दीं। पथ्य जौ की रोटी और दूध नियत किया गया था। थोड़े ही दिन औषधि-सेवन करने पर लड़की का रोग घटने लगा और उसके शरीर के अन्य विकार भी कम होने लगे। आज ९ जून १९२४ को उसे दवा खाते कोई छह महीने हुए। अब अलब्यूमेन यों ही कुछ जरा सा रह गया है। कमजोरी दूर हो गई है। बदन में सुखी आ गई है। शोथ और पीड़ा नाम को भी नहीं। स्वाभाविक धर्म भी होने लगा है। दस्त दो—कभी कभी तीन—रह गये हैं। आशा है कि अवशिष्ट अलब्यूमेन भी बन्द हो जायगा; और यदि रोगिणी पथ्य से रही तो शायद उसका यह रोग सर्वथा निमूल हो जाय।

तो हमारे आयुर्वेद की समयाचित उन्नति न होने पर भी उसमें निर्दिष्ट औषधियों में अब तक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो डाक्टरों के द्वारा असाध्य माने गये रोगों को भी सहज ही में दूर कर सकती है। हाँ उन्हें उपयोग में लानेवाले सत्त्वों की कमी अवश्य है। हमारी प्रार्थना है कि जो लोग कानपुर पहुँच सकते हैं, वे पण्डित रामेश्वर मिश्र और पण्डित किशोरीदत्त शास्त्री की चिकित्सा से लाभ उठावें।

खुशी की बात है, अब गवर्नमेंट का भी ध्यान इस चिकित्सा की ओर बढ़वतू खींचा जा रहा है। यदि वह यथेष्ट दाव दे और अच्छे अच्छे वैद्यों की संख्या बढ़ जाय तो बहुत लोक-कल्याण हो।

[जुलाई १९२४.]

भारत में मनुष्य-विक्रय

गुलामी बहुत खुरी बला है। उसका नाम सुनते ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस गुलामी की प्रथा के कारण अफ़्रीका के बहुत से भू-भागों में नर-नारियों का नाश हो गया। सैकड़ों, हज़ारों गाँव उजड़ गये; प्रान्त के प्रान्त खाली हो गये। नैष्ठुर्य के मूर्तिमान अघतार अरबों और योरप के गोरे व्यापारियों ने यहाँ के हबशियों को पकड़ पकड़ कर और तरह तरह की यन्त्रणार्थें दे देकर अमेरिका पहुँचा दिया और वहाँ उन्हें पशुओं की तरह बेच लिया। इन नृशंस नर रूप-पिशाचों की काली कथाओं से पूर्ण सैकड़ों पुस्तकें आज तक प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत काल बीत जाने पर करुणा ने पैशाचिकता पर विजय-प्राप्ति की। गुलाम बनाया जाना कानूनन अपराध माना गया और अफ़्रीका के कृष्ण वर्ण हबशियों ने परित्राण पाया। उनका बेचा जाना बन्द हो गया।

यह बात तो अफ़्रीका और अमेरिका की हुई। वहाँ गुलामों का व्यापार करने और उन्हें बेचनेवाले भिन्न देशों के निवासी और भिन्न धर्मों के अनुयायी थे। परन्तु सुनकर आश्चर्य होता है कि अपने भारत की पुण्य-भूमि के निवासी, अभी कुछ ही समय पूर्व तक, अपने ही देश के रहनेवालों और अपने ही धर्म के अनुयायियों को बेचते और उनसे गुलामी कराते थे।

सम्भव है, यह प्रथा, इस देश में अन्यत्र भी रही हो; परन्तु लिखित प्रमाण और कहीं के नहीं मिले; और मिले भी होंगे तो हमारे देखने में नहीं आये। यह नेकनामी अभी तो बङ्ग देश के पल्ले पड़ी है। वहाँ से प्रमाण मिले हैं। वे प्रमाण इस बात के तो सूचक नहीं कि वहाँ मनुष्य

ज़बरदस्ती पकड़े और गुलाम बनाये जाते थे; पर इस बात के सूचक अवश्य हैं कि दूसरों की दासता करने के लिए मनुष्य, स्त्रियाँ और बच्चे तक बेचे जाते थे। उनकी बिक्री पक्की करने के लिए दस्तावेज़ लिखे जाते थे और आज-कल के रजिस्ट्रारों का काम करनेवाले क़ाज़ियों के दफ्तरों में उनकी रजिस्ट्री भी होती थी।

कॉई बारह वर्ष हुए, अध्यापक सतीशचन्द्र मिश्र बी० ए० ने “डॉका रिव्यु ओ सग्नमलन” नामक मासिक-पत्र में एक मनुष्य-विक्रय-पत्र प्रकाशित किया था। वह एक पुराने दस्तावेज़ के रूप में था और कॉई ढाई सौ वर्ष पहले लिखा गया था। उसके अनुसार बरीसाल के एक क़ायस्थ ने छोटे बड़े ७ स्त्री-पुरुषों को ३१) पर बेच दिया था। इसके बाद और लोगों को भी ऐसे कितने ही “यन्दाजीवी” अर्थात् विक्रय-पत्र प्राप्त हुए। उनका उल्लेख उस ओरियंटल कानफ़रन्स में हुआ था जो १९२२ ईसवी में, कलकत्ते में हुई थी। उसमें ढाके के अजायबघर के अध्यक्ष, बाबू नलिनीकान्त भट्टशाली, एम० ए०, ने एक अन्य विषय पर एक लेख पढ़ा था। उसी में प्रसङ्गवश उन्होंने ऐसे कितने ही दस्तावेज़ों का उल्लेख किया था जो दासता करने के लिए बेचे गये मनुष्यों के विषय में लिखे गये थे। इससे सूचित हुआ कि दो तीन सौ वर्ष पहले तक मनुष्य बेचने की प्रथा बङ्गाल में अच्छी तरह प्रचलित थी। उसके और पहले तो शायद गाय-मेंसों और भेड़-बकरियों की तरह मनुष्य वहाँ बाज़ारों में बिकते रहे हों।

यह तो कुछ पुरानी बातें हुईं। पूर्व-निर्दिष्ट सतीश बाबू ने तो अब एक और पुराना पत्र हूँद निकाला है और उसकी नकल ज्यों की त्यों बंगला के मासिक पत्र “भारतवर्ष” में प्रकाशित की है। वह दिसंबर १७८७ ईसवी का है। अर्थात् वह केवल १३७ वर्ष का पुराना है। जिस समय वह लिखा गया था, अँगरेज़ों का सम्म शासन जारी हुए बहुत समय बीत चुका था। लार्ड कर्नवालिस उस समय इस देश के गवर्नर जनरल थे।

इस दस्तावेज के लेखक हैं ज़िले फ़रीदपुर के अमीराबाद परगने के अन्तर्गत गोयाला नामक गाँव के निवासी रामचन्द्र चक्रवर्ती। आपके पास पद्मलोचन नाम का एक लड़का था। वह दास था। उम्र ७ वर्ष की थी। उस समय था दुर्भिक्ष। इस कारण आप उसे अन्न-वस्त्र न दे सकते थे! क्या करते? क्या उस बच्चे को भूखों मार डालते? यही समझ कर आपने केवल २) लेकर उसे राजचन्द्र सरकार नाम के एक आदमी के हाथ बेच दिया।

यह बै-नामा बड़ी अच्छी भाया में लिखा गया है। कानूनी पारिभाषिक शब्दों से लबालब भरा हुआ है। बेचने और लेनेवाले की बलिबलत वगैरह भी लिखी हुई है। यहाँ तक कि पद्मलोचन के बाप और दादे तक के नाम दिये गये हैं। पद्मलोचन की तारीफ़ में लिखा गया है—

“श्री पद्मलोचन दास + + + + + उमर ७ बत्सर, उत्तम द्धाम वर्ण, कतसानी (कहतसाली) ते इहाके प्रतिपालन करते गा पारिया सेत्सापूर्वक (स्वेच्छापूर्वक) नगद २ हुइ टका सिकापन दस्त बदस्त पाइया तोमार स्थाने विक्री करिलाम। जावत जीवन पर्यन्त अन्न वस्त्र दिया प्रतिपालन करिया तोमार नकूरी (दासता) करिबे + + + ।

बैनामे में यह भी लिखा है कि राजचन्द्र चाहें तो अपनी दासीसे पद्मलोचन का विवाह कर दें। उनसे जो सन्तान पैदा हो, वह भी राजचन्द्र की दासता करे। दान-विक्रय का अधिकार भी राजचन्द्र को प्राप्त रहे। पद्मलोचन यदि भाग जाय तो उसे पकड़ लाने का अधिकार भी राजचन्द्र को मिला।

सो यह प्रथा बङ्गाल में किसी समय आम तौर पर जायज रही जान पड़ती है। ये दास अफ़्रीका के गुलामों के सदृश न रखे जाते थे। ये अपने स्वामी के कुटुम्ब के अंग हो जाते थे। अनुमान तो यही कहता है, प्रमाण इसके अब शायद ढूँढ़ने से भी न मिलें। पद्मलोचन की कीमत २) बहुत कम मात्राम होती है। शायद विक्री की रस्म अदा करने के लिए ही नाम मात्र दाम लिया गया हो।

[अगस्त १९२४,

केरल के कुलीनों की करतूत

सनातन-धर्म के अनुयायी या अभिमानी हिन्दू जिन पुराणों, जिन शास्त्रों और जिन स्मृतियों को मानते हैं, उनके अनुसार चार ही वर्ण हैं— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेदों तक में इसी विभाग और इसी वर्ण-व्यवस्था का उल्लेख है। “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्” इत्यादि इसका प्रमाण है। परन्तु द्रविड़ देश के, विशेष करके केरल प्रान्त के, धर्म-श्रुति ब्राह्मणों ने एक पञ्चम वर्ण की भी कल्पना कर ली है। नीच मानी गई कई जातियों को उन्होंने इस पञ्चम वर्ण में रख दिया है। उनका स्पर्श तो दूर, उनकी छाया तक वे अपने ऊपर नहीं पड़ने देते; उनको अपनी बस्ती के भीतर नहीं घुसने देते; उनको विशेष विशेष गलियों और सड़कों से नहीं निकलने देते। उस प्रान्त में ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के अधिकार-अभधिकार के आधार पर एक न एक महाभारत जुड़ा ही करता है। देश के लिए यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है।

पञ्चम वर्ण किंवा अब्राह्मण माने गये लोग इस अन्याय से तड़प आ गये हैं। शहरों में घुसने, सड़कों पर चलने और जलाशयों या कुओं से पानी लेने के निषेध ने उनका वम नाकों में कर दिया है। उनमें से कितने ही आदमी यथेष्ट सम्य और शिक्षित हैं। उन्हें ब्राह्मणों का यह अन्याय-पूर्ण भेद-भाव बरदाश्त नहीं। इस कारण वे “सत्याग्रह” द्वारा इस भेद-भाव को दूर करके समानाधिकार प्राप्त करना चाहते हैं।

दक्षिण में द्रावणकोर एक देशी राज्य है। वहाँ के राजा या महाराज सुशिक्षित हैं। उनका शासन उदार भावों का बहुत कुछ सूचक है। राजा को उन्होंने अधिकार भी बहुत से दे रखे हैं। परन्तु पञ्चम वर्णवालों को

वे भी उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से कि अपने को परम पावन मानने-वाले ब्राह्मण उन्हें देखते हैं। उस राज्य में एक जगह वैकोम है। वहाँ विष्णु का एक मन्दिर है। उसका प्रबन्ध राज्य ही के अधिकारियों के हाथ में है। वे कहते हैं कि हम प्रजा का तरफ़ से इस मन्दिर और इसकी समस्त जायदाद के “द्रव्य” हैं। वह हमारे अधिकार में बतौर धरोहर के है। और चूँकि ब्राह्मण इस मन्दिर में पञ्चमों को नहीं धँसने देते, यहाँ तक कि उसके आस-पास की सड़कों से उन्हें निकलने का भी निषेध करते हैं, अतएव हम लाचार हैं; हम भी पञ्चमों को मन्दिर तथा उसकी निकट-वर्तिनी भूमि का संस्पर्श न करने देंगे। धर पथ-निषिद्ध जन कहते हैं कि राज्य की प्रजा जैसे ब्राह्मण, वैसे ही अब्राह्मण। अतएव जो अधिकार राज्य में ब्राह्मणों को प्राप्त हैं, वही हमको भी होने चाहिए। राज्य के लिए हम दोनों ही तुल्य हैं। इसी आधार पर वैकोम में सत्याग्रह चल रहा है। अब्राह्मण निषिद्ध मार्ग से जाना चाहते हैं। पर राज्य की पुलिस उन्हें नहीं जाने देती। वे जाने के लिए दृढ़ करते हैं। नतीजा यह होता है कि वे लोग गिरफ्तार किये जाते हैं और आज्ञा भङ्ग करने के अपराध में सज़ा पाते हैं। यह सत्याग्रह कोई डेढ़ महीने से जारी है और शायद इस नोट के प्रकाशित होने तक भी जारी रहेगा।

कालिदास ने रघुवंश में, राजा दिलीप के पिण्य में, लिखा है—

प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणान्नरणादपि ।

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥

सो अच्छे राजा अपनी प्रजा को अपनी सन्तति के सदृश समझते हैं। उसे वे शिक्षा देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसके भरण-पोषण का प्रबन्ध भी करते हैं। यह सब करना पिता का धर्म ही है। इस दशा में द्रावणकोर के महाराज को चाहिए कि वे अपनी समस्त प्रजा को सम दृष्टि से देखें। अधिकारों के विषय में वे किसी को छोटा, किसी को बड़ा अथवा किसी को पावन, किसी को अपावन न समझें। और, वहाँ

के अधिकारियों पर रुढ़ि ने यदि अपना अनुलङ्घनीय प्रभाव जमा लिया है, जिनके वे किसी तरह दूर नहीं कर सकते, तो वे एक बात क्यों नहीं करते ? वे उस अन्याय-सङ्गत धरोहर को लौटा क्यों नहीं देते ? उन्हें चाहिए कि वे गन्दिर के “ट्रस्ट” से अपना सम्बन्ध छोड़ दें । उसे ब्राह्मणों को लौटा दें । फिर ब्राह्मण और अत्राह्मण आपस में निबट लेंगे । राज्य क्यों इस अन्याय कार्य से अपना सम्पर्क रखे ?

यह तो हुई द्रावणकोर-राज्य की बात । वहीं, मदरास-प्रान्त ही में, एक ज़िला तिनवल्ली है । वहाँ के ब्राह्मणों की धर्मान्धता तो और भी बढ़ी चढ़ी है । वहाँ एक सड़क की मरम्मत होनेवाली थी । परन्तु कुली का काम करनेवाले सर्वत्र ही नीच जाति के लोग होते हैं । तिनवल्ली में भी वही हैं । इसी से परम पावन ब्राह्मणोत्सव अड़ गये । बोले—अस्पृश्य और अपावन कुलियों को सड़क पर न आने देंगे । पावनों को लाहण; उन्हीं से मरम्मत कराइए । इस समाचार पर सहसा विश्वास नहीं होता । पर बात सच जान पड़ती है, क्योंकि कई अखबारों में इसका उल्लेख हुआ है । यहाँ, उस प्रान्त में, ऐसा होना असम्भव भी नहीं । खैर, यह ख़बर सच हो या झूठ, इसे सुनकर हृदय में कोप, ताप, परिताप और आश्चर्य आदि भावों का उदय ज़रूर हो उठता है और सन्देह होता है कि वहाँ के कुलीन ब्राह्मण कहीं पागल तो नहीं हो गये । क्योंकि जिसके होश-हवास ठिकाने हैं, वह ऐसे काम कभी नहीं कर सकता । अच्छा तो ये लोग अकृतों के संसर्ग से कहाँ तक अपने को बचा सकेंगे ? यदि इन्हें उनसे सर्वथा संसर्ग-रहित रहना है तो इन्हें चाहिए कि ये अपने खाने के लिए अनाज स्वयं पैदा करें; जलाने और झूमरतों में लगाने के लिए रुकड़ी स्वयं काटें; अपनी गलियाँ और सड़कें स्वयं साफ़ करें; और अपने पाखानों की सफाई भी स्वयं अपने ही हाथ से करें ! क्यों न ? पवित्रता के ये पुतले तभी अपवित्र होने से बच सकेंगे, अन्यथा नहीं ।

बेहतर तो यह होगा कि तिनवल्ली के—अथवा वहाँ के क्यों, समस्त

केरल देश के—ब्राह्मण इस लोक ही को छोड़ दें। उन्हें चाहिए कि वे किसी ऐसे लोक में जा बसें जिसकी रचना उन्हीं के परम पावन बन्धु-बाणधवों ने की हो। यह लोक या यह दुनिया उनके रहने योग्य नहीं; क्योंकि इसकी सृष्टि एक ऐसे ईश्वर ने की है जिसकी कोई जाति नहीं, जो नीचता और उच्चता का क्रायल नहीं, जो ब्राह्मण और अब्राह्मण दोनों के हृदय-मन्दिरों में बैठा रहता है, जो चाण्डालों ही में नहीं, कीड़ों-मकोड़ों तक में अपनी सत्ता प्रकट करता है। अतएव ऐसा विवेकब्रष्ट ईश्वर केरल के पवित्रतम ब्राह्मणों की दृष्टि में कदापि पवित्र नहीं माना जा सकता—कम से कम उसना पवित्र तो किसी तरह नहीं गाना जा सकता जितना पवित्र कि वे लोग अपने को समझते हैं। तिनपल्ली के ब्राह्मणों की पवित्रता को थप्पा पहुँचाने के भय की बात सुनकर “माडन रिव्यू” के सम्पादक ने जो विचार प्रकट किये हैं, वे कुछ कुछ वैसे ही हैं जैसे कि यहाँ, ऊपर प्रकट किये गये हैं।

[अगस्त १९२४.

प्रकीर्ण-खण्ड

١٠٠

पानी में न डूबनेवाले जहाज़

नौविद्या में घोर परिवर्तन होनेवाला है। थोड़े ही दिनों में जहाज़ों के डूबने का कोई भय न रह जायगा। अमेरिका में विक्टर-स्पून साहेब एक बड़े भारी इंजीनियर हैं। आपने, अभी हाल में, एक ऐसी युक्ति सोच निकाली है जिसके अनुसार कार्य करने से जहाज़ कभी न डूबेंगे। आपकी युक्ति सीधी और कम खर्च की है। आपने इस युक्ति के अनुसार कार्य भी किया है और उसमें आपको पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई है। आपने एक जहाज़ के पेंदे में एक छेद कर दिया। छेद जहाज़ के एक ऐसे कमरे में किया जिसकी दीवारें इतनी मज़बूत थीं कि कमरा बन्द कर देने पर समुद्र का पानी वहाँ से जहाज़ों के अन्य भागों में न जा सकता था। जब वह कमरा पानी से भर गया, तब एक छोटे छेद द्वारा कमरे में बारह पौंड फ़ी वर्ग इञ्च के हिसाब से उन्होंने बनीभूत हवा पहुँचाई। केवल दस मिनट के भीतर कमरे का सब पानी बाहर निकल गया। परन्तु हवा के वज़न से जहाज़ का एक भाग कुछ टेढ़ा पड़ गया। इस त्रुटि को दूर करने के लिये उस कमरे के आसपास के कमरों में सात पौंड और अन्य कमरों में तीन पौंड फ़ी वर्ग इञ्च के हिसाब से हवा पहुँचा कर उन्होंने उन भागों का वज़न सम कर दिया। छेद रहते हुए भी, हवा के प्रयोग से, जहाज़ अपना काम तो करता ही रहा; परन्तु उसमें एक विशेषता यह भी पैदा हो गई कि चाहे उसके टुकड़े टुकड़े उड़ा दिये जायँ, उसके एक कमरे में हवा भरे रहने के कारण वह समुद्र में न डूबे। यदि जहाज़ के पेंदे में अन्य किसी स्थान में छेद हो जाय

और उसके द्वारा जहाज़ में इतना पानी आ जाय जिसके बोझ से जहाज़ डूबने लगे तो भी हवा की सहायता से सारा पानी जहाज़ के बाहर निकाला जा सकता है। इस प्रकार जल और वायु में लड़ाई करा कर जहाज़ को डूबने से बचाने का उपाय उक्त साहब ने निकाला है। इसमें खर्च भी बहुत कम पड़ेगा। एक जहाज़ में लगभग छेड़ हज़ार रुपये के ऐसे नलों की आवश्यकता होगी जिनके द्वारा जहाज़ में हवा पहुँचाई जा सके। आज-कल संसार में ऐसी बहुत सी कम्पनियाँ हैं जो जहाज़ों का बीमा किया करती हैं। बीमा किया हुआ जहाज़ डूबने पर बीमा-कम्पनी को उतना रुपया देना पड़ता है जितने का उसका बीमा होता है। इस जिम्मेदारी के बदले में बीमा करनेवाली कम्पनियों को जहाज़ के मालिकों से लाखों रुपये साल मिलता है। यदि विदर-रूपन साहब के उपाय ने उन्नति की तो इन बीमा-कम्पनियों का व्यापार ठण्डा पड़ जायगा। पड़ जाय—अनन्त प्राणों के संहार और अपरिमित माल असबाब के नाश से तो छुटकारा मिलेगा।

[अप्रैल १९१२-

क्रप का कारखाना

क्रप के जिस कारखाने की बंदौलत जर्मनी की सामरिक शक्ति बहुत ही अधिक बढ़ गई है, उसका विस्तृत वर्णन, इस लघु लेख में नहीं हो सकता है। स्वयं जर्मनी के कैसर इस कारखाने के हिस्सेदार हैं। यह कारखाना लोहे का है। क्रप नाम के एक आदमी ने इसे खोला था। अस्त्र-शस्त्र ही इसमें अधिकतर बनते हैं। अनेक देशों की राजशाहियाँ इस कारखाने से भिन्न भिन्न प्रकार की तोपें और बन्दूकें आदि मोल लेती हैं। कुछ तोपें इस कारखाने ने ऐसी बनाई हैं जिनका रश्म और किसी को भी विदित नहीं। उन्हें उसने अभी तक जर्मनी को छोड़ और किसी देश को नहीं दिया। यहाँ एक नये ही रंग की किले-तोप तोप तैयार हुई है। ये तोपें एक मात्र जर्मनी ही के लिए तैयार की गई हैं। वेल्-जियम के लीज, नामूर और पेंटवर्प नाम के मजबूत किलों की दीवारों को इन्हीं के गोलों ने नष्ट-वृष्ट किया है। इसका एक ही गोला पत्थर की मजबूत से भी मजबूत दीवार को जड़ से हिला देता है। लोगों का खयाल है कि यदि इन तोपों की पहुँच पेरिस से सोलह मील दूर तक भी हो जाती तो वहाँ के किलों के ध्वंस होने में देर न लगती। जर्मनी में जहाँ पर यह कारखाना है, वहाँ एसन नाम का एक शहर बस गया है। उसकी आबादी तीन लाख है। विशेषतः कारखाने ही के कर्मचारी और कारीगर आदि उसमें बसते हैं। पाँच सौ एकड़ में यह कारखाना है। इसकी शाखायें दूर दूर तक फैली हुई हैं। इसमें ८० प्रकार के भिन्न भिन्न काम होते हैं। चारों तरफ रेलें बिछी हुई हैं। उनका लगाव एसन के स्टेशन से है। कोई दो हजार काराचियाँ और पचास बंजिन प्रति-दिन

इस कारखाने से तोपें, गोले-गोलियाँ, बन्दूकें और अग्न्याग्न्य चीजें होने में लगें रहते हैं। जहाँ जहाँ जर्मनी की फौज, बन्दरगाह और किले हैं, वहाँ वहाँ सूर्यत्रय यह युद्ध का सामान पहुँचाता है। पौने दो लाख मन कोयला प्रति दिन इस कारखाने की भट्टियों में जलता है।

तोपें बनाने का काम, इस कारखाने में, नौ जगह होता है। छोटी से छोटी तोप से लेकर बड़ी किले-तोड़ तोप तक यहाँ तैयार होती है। चालीस फुट लम्बी तोपें यहाँ बनती हैं। ऐसी तोपों का वजन एक हजार मन से भी अधिक होता है। ये ग्यारह मन वजनी गोला खाती हैं, जो सोलह मील तक की खबर लेता है। कुछ गोले यहाँ ऐसे बनाये जाते हैं जिन पर निकल नामक धातु का पत्तर चढ़ा रहता है। ये गोले ड्रेडनाट नामक जहाजों पर चढ़ी हुई आठ फुट मोटी इस्पात की चद्दर को इस तरह छेद कर भीतर धँस जाते हैं जैसे वे चद्दरें कागज़ की हों ! यहाँ ऐसे भी गोले तैयार होते हैं जिनमें एक एक के भीतर एक एक हजार से भी अधिक छोटी छोटी गोलियाँ और लोहे के टुकड़े भरे रहते हैं। फटने पर ये गोले चार चार पाँच पाँच सौ आदमियों को एक ही बार में मार गिराने की शक्ति रखते हैं। इस कारखाने ने अपने पड़ोस ही में चाँदमारी का भी प्रयत्न कर दिया है। चाँदमारी के मैदानों की लम्बाई पन्द्रह मील तक है। कुछ मैदान कम लम्बे हैं, कुछ अधिक। बड़ी बड़ी तोपों की जाँच लम्बे मैदानों में होती है। योरप की राज-शक्तियों की तो बात ही नहीं, सुदूरवर्ती चीन, जापान, चिली और आर्जेन्टायन तक के फौजी अफसर यहाँ आते हैं और मोल ली हुई तोपों की जाँच, चाँदमारी के मैदानों में, करते हैं।

[जनवरी १९१५]

समर-भूमि का दृश्य

बहुत लोग यह समझते होंगे कि युद्ध के मैदान में थोड़ा उसी प्रकार लड़ते भिड़ते और इन्द्र-युद्ध करते होंगे जिस प्रकार कि महाभारत और रामायण में वर्णन किये गये वीर करते थे। परन्तु आज-कल के युद्ध महाभारत और रामायण के जैसे युद्ध नहीं। युद्ध-विद्या आज-कल एक प्रकार के विज्ञान की पदवी को पहुँच चुकी है। उसमें अनेक प्रकार के यन्त्रों से काम लिया जाता है। बड़ी बड़ी चालें चली जाती हैं। अपनी हानि न करके शत्रु को हानि पहुँचाने की बड़ी बड़ी तरकीबें लड़ाई जाती हैं। जो युद्ध इस समय योरप में हो रहा है, उसके मैदानों को आप देखें तो प्रायः खाली ही पावेंगे। यदि किसी का यह खयाल हो कि दोनों पक्षों के पैदल और रिसाले सदा ही आमने सामने आकर युद्ध करते होंगे और एक दूसरे को मार-काट कर परास्त करने की यथाशक्ति चेष्टा करते होंगे तो यह भूल है। जहाँ पर युद्ध होता है, वहाँ पर बहुधा सफेद सफेद धुवें के बग़र के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। यह धूम-समूह बड़े बड़े गोले चलाने और उनके फटने से निकलता है। किसी गोले में ऐसा भी मसाला भरा रहता है जिसके धुवें ही से आदमी का दम, बात की बात में, छुट जाता है। इस तरह के गोले आँस के एक विज्ञान-वेत्ता ने अभी हाल ही में बनाये हैं। उनके बनाने का रहस्य अभी तक और किसी देशवाले को मालूम नहीं। जहाँ युद्ध होता है, वहाँ सामने की समर-भूमि में आदमी के बैठने भर को गहरी खाई खोद दी जाती है। कुदालों और फावड़ों से यह खाई नहीं खोदी जाती। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं। फौजों के साथ इस तरह की कितनी ही

मशीनें रहती हैं। जहाँ तक फौज फैली रहती है, अर्थात् जहाँ तक शत्रु की फौज का उसे मुकाबला करना पड़ता है, वहाँ तक बराबर खाइयाँ खोद दी जाती हैं। उन्हींके भीतर बैठकर सैनिक फायर करते हैं। सामने शत्रु की सेना भी ऐसी ही खाइयों में घैठी हुई फायर करती है। मैदान में कोई आदमी नहीं दिखाई देता। बड़ी बड़ी तोपें भी इसी तरह कहीं झाड़ियों के पीछे, कहीं पहाड़ियों के पीछे, कहीं मिट्टी के धुस्सों के पीछे छिपी रहती हैं। शत्रु की सेना कहीं पर है, इसका पता दूरबीनों, हवाई जहाज़ों और जासूसों से लगा कर तोपों से इस तरह गोले छोड़े जाते हैं जिसमें वे ठीक निशाने पर लगें। जो पक्ष प्रबल होता है, अथवा जिसमें निर्भयता, वीरता और साहस की अधिकता होती है, वह इस प्रकार छिप कर फायर करते करते घबरा जाता है। तब वह मारु बाजा बजाता और युद्ध के कड़वे गाता हुआ खाइयों से अथवा आड़ की दूसरी जगहों से बाहर निकल पड़ता है। बड़े वेग से विपक्षी की खाइयों के पास आकर वह उन पर आक्रमण करता है। उस समय अवश्य एक पक्ष दूसरे पक्ष को देखने में समर्थ होता है। विपक्षी की सेना भी उस समय बहुधा अपनी खाई से बाहर निकल आती है और दोनों ओर से मनुष्य-संहारक समर आरम्भ हो जाता है। उधर मशीनगनों तथा दूसरे प्रकार की तोपें अपना काम करती ही जाती हैं। जब तक दोनों ओर की सेनायें कुछ दूरी पर रहती हैं, तब तक तो गोलियाँ ही चलती हैं। परन्तु जब दोनों ओर के वीर पास पास आ जाते हैं, तब संगीनों की मार होने लगती है। उस समय जैसा हत्या-काण्ड होता है, उसका अन्दाज़ा पाठक स्वयं ही कर लें। खून की बवियाँ बह निकलती हैं। सैकड़ों हज़ारों लोभे ज़मीन पर बिछ जाती हैं। आक्रमणकारी दल की बचि जीत हुई तो वह विपक्षी की खाई पर अपना दखल कर लेता है और मौका मिला तो आगे भी बढ़ जाता है।

ठीक समर-भूमि में तो प्रायः एक ही नर-मुण्ड के दर्शन नहीं होते,

परन्तु खाइयों के पीछे कुछ दूर दोनों ओर बड़ी ही चहल-पहल रहती है। कहीं तांपों का जमघट है, कहीं घायलों की सेवा-शुश्रूषा का प्रबन्ध है, कहीं कमसरियत के सामान से लदी हुई सैकड़ों गादियों का ताँता बैधा हुआ है। कहीं हज़ारों जवान कतार बाँधे चले जा रहे हैं। कहीं ज़मीन पर बैठी हुई सेना का एक वटाखियन, एक दम उठकर आज्ञा पाते ही, किसी निर्दिष्ट स्थान की ओर चल देता है। दूर से देखने पर उस समय ऐसा मालूम होता है जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते को किसी ने छड़ी से छु दिया हो। इस दृश्य के पीछे और तरह के दृश्य भी दिखाई देते हैं। कहीं छोड़े नहलाये जा रहे हैं, कहीं उन्हें दाना-चारा दिया जा रहा है, कहीं हज़ारों आदमी ज़मीन पर पड़े आराम कर रहे हैं। कहीं एक सैनिक दूसरे की हज़ामत बना रहा है। कहीं कुछ सिपाही पास के क्षरने में फपड़े धो रहे हैं।

प्राचीन समय के युद्ध के दृश्य कुछ और ही तरह के होते थे और ये कुछ और ही तरह के हैं। समयानुसार सभी बातों में परिवर्तन हुआ करता है। अनुभव, शिक्षा और विज्ञान-वृद्धि के साथ युद्ध-विद्या में जो उन्नति हुई है, उसी का यह फल है।

[जनवरी १९१५]

हिन्दुस्तानी वीरों को विक्टोरिया-क्रास

बल, विक्रम और वीरत्व किसी विशेष जाति या विशेष देश ही के हिस्से में नहीं पड़ा। सभी देशों और सभी जातियों में इन गुणों का पाया जाना सम्भव है। भारत वह देश है जहाँ युद्ध में कबन्ध नाचते और घंटों हथियार चलाते थे। ऐसे देश के वीरों को विक्टोरिया-क्रास मिलने पर इस दृष्टि से अवश्य प्रसन्नता प्रकट की जा सकती है कि उन्हें उनकी वीरता का चिह्न मिलने लगा। पर उनकी वीरता का अब प्रमाण मिला है, यह समझ कर प्रसन्नता प्रकट करने का कोई कारण नहीं। वे वीर पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी बने रहेंगे। रामायण और महा-भारत के समय की बात जाने दीजिए। सौ दो सौ वर्ष पूर्व ही की बात लीजिए। नवाबी में छोटे-मोटे युद्ध बहुधा हुआ ही करते थे। अवध का कोई जिला ऐसा नहीं जिसमें ऐसे युद्ध न होते रहे हों। इन युद्धों में वीरता के बड़े ही विकट काम करनेवाले अनेक वीरों की याद अब तक लोगों को बनी हुई है। वीरता दिखाने का मौका भर हिन्दुस्तानियों को मिलना चाहिए। अंगरेज़ी राज्य में भी गवर्नमेंट को हमारे वीरों की वीरता का सैकड़ों दफे परिचय मिल चुका है। अब ये वीर योरप में अपनी वीरता का सिका जमा रहे हैं। अतएव उनका विक्टोरिया क्रास पाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि वीर होने पर भी ये इस क्रास के मुस्तहक अब तक न समझे गये थे।

विक्टोरिया-क्रास नामक पदक का निर्माण, क्राइमिया-युद्ध के बाद हुआ। इसे नाम के एक लेखक ने अंगरेज़ी में एक पुस्तक लिखी है। उसमें १८६७ ईसवी तक के उन सब वीरों का वृत्तान्त है जिनको यह

पदक मिल चुका था। तब से आज तक और भी कितने ही सिपाहियों और फ़ौजी अफ़सरों को यह पदक मिला है। १९१० ईसवी तक ५२२ अफ़सरों और सोलजनों (सिपाहियों) को यह पदक मिला था। जल और स्थल दोनों ही तरह की सेना के वीरों को यह पदक मिल सकता है। यह बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बहुत बड़ी वीरता दिखानेवाले ही को यह मिलता है। जनरलों से लेकर मामूली सिपाहियों तक को यह मिल सकता है। लार्ड राबर्ट्स को यह प्राप्त हुआ था। महारानी विक्टोरिया ने इसका प्रचार किया था; इसी से यह उनके नाम से प्रसिद्ध है। यह “ब्राँज़” का होता है। इसके ऊपर शेर की तस्वीर रहती है। तस्वीर के नीचे राजकीय मुकुट उत्कीर्ण रहता है। सब के नीचे—“वीरता के लिए”—ये शब्द रहते हैं। इस पदक के पानेवाले को १५० रुपये साल पेन्शन मिलती है। यह पेन्शन मामूली पेन्शन के अलावा मिलती है। जिस वीरता के उपलक्ष्य में यह पदक मिलता है, उसके सिवा और भी वीरता दिखाने पर हर वीरता के लिए ७५ रुपये साल पेन्शन अधिक मिल सकती है। यदि जीविका-उपाजन करने का और कोई द्वार न हो तो इस पदक के पानेवाले की पेन्शन ७५० रुपये साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके पानेवाले को पेन्शन के सिवा और भी कितने ही सम्मान-सूचक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यह पदक पहले ब्रिटिश सेना के जवानों ही को मिलता था। राजतिलक-सम्बन्धी देहली-दरबार के समय से, अर्थात् १९११ ईसवी से, हिन्दुस्तानी फ़ौज को भी इसके दिये जाने का नियम हो गया। इसी से फ़्रांस और बेल्जियम में लड़नेवाली हिन्दुस्तानी सेना के तीन जवानों को यह पदक, गत पाँच ही महीने में, मिल चुका है।

[जनवरी १९१५.

लड़नेवाली फ़ौज का खर्च

यूरोप के वर्तमान महासमर के भिन्न भिन्न मैदानों में दोनों पक्षों के ४० लाख से भी अधिक मनुष्य लड़ रहे हैं। इन ४० लाख मनुष्यों का दैनिक खर्च कितना होगा, इसका अनुमान कर लेना सहज नहीं।

मान लीजिए कि हमारी सरकार को कलकत्ते से कुरुक्षेत्र को १० लाख सेना ले जाना है। इस दस लाख सेना को, सैनिक नियमों के अनुसार, १३ भागों में बाँटना पड़ेगा। इन १३ भागों में से प्रत्येक भाग के लिए कोई १६ हजार घोड़ों की ज़रूरत होगी। इस प्रकार १० लाख मनुष्यों के लिए ५,२८,००० घोड़े दरकार होंगे, क्योंकि रिसाला भी सेना का एक अङ्ग है। इतने घोड़ों के लिए दाने-घास का प्रबन्ध करना पड़ेगा। एक घोड़ा कम से कम १२ सेर घास और दाना रोज़ खा सकता है। इस हिसाब से कोई ६२ लाख सेर घास और दाना प्रति दिन खर्च होगा! इतनी घास और दाने से माल-गाड़ी के कोई ४०० ढब्बे भरे जा सकते हैं।

मान लीजिये कि सारी फ़ौज को कूच करने का हुक्म हुआ। अब रेल-गाड़ियों की ज़रूरत पड़ी। १०-२० की नहीं, सैकड़ों की। इन दस लाख मनुष्यों का सारा सामान, घोड़े, तोपें, बन्दूकें, भोजन-सामग्री, दाना-घास आदि सेना के साथ ही भेजना पड़ेगा। सेना के एक भाग के लिए कोई १५० रेल-गाड़ियों की ज़रूरत होगी। अतएव १३ भागों के लिए कुछ कम ५००० ट्रेनें दरकार होंगी।

दिन रात में एक सिपाही को कोई दो सेर तौल की सब चीज़ें खाने के लिए चाहिए। आज कल, महँगी के दिनों में, इन दो सेर चीज़ों की कीमत लगभग १५ आने हुई। इस प्रकार प्रति दिन का केवल भोजन-

व्यय कुल कम १० लाख रुपया हुआ । प्रति दिन की भोजन-सामग्री की तोल लगभग ४९,९८० मन हुई । इस कारण कोई बीस माल-गाड़ियाँ प्रति दिन इन दस लाख मनुष्यों की खाद्य सामग्री और इनके घोड़ों के दाने-घास से भरी हुई भेजनी पड़ेंगी ।

यदि १० लाख मनुष्य लड़ेंगे तो सैकड़ों मरेंगे और हज़ारों घायल भी होंगे । घायलों के लिए डाक्टरों और सेवा-शुश्रूषा करनेवालों की भी ज़रूरत होगी । उनको लड़ाई के मैदान से अस्पतालों में ले जाने के लिए कोई ५०० गाड़ियाँ दरकार होंगी, जिनमें बिछाने के लिए ५०,००० से भी अधिक बिस्तरों की ज़रूरत पड़ेगी । युद्ध की भयङ्करता अधिक हो जाने पर, इन वस्तुओं की और भी अधिक माँग होगी । इस कारण और भी खर्च बढ़ जायगा ।

दस लाख मनुष्यों की वर्दी आदि के लिए जितना कपड़ा दरकार होगा, वह यदि किसी सबक पर बिछाया जाय तो उसकी लम्बाई २ हज़ार मील से कम न होगी ! वर्दी पहना कर बन्दूक तथा कारतूस आदि देकर एक सिपाही को युद्ध के लिए तैयार करने में कोई १८० रुपये खर्च होते हैं । इस प्रकार १० लाख आदमियों को युद्ध के मैदान में रखने के लिए प्रति सप्ताह ५ करोड़ २५ लाख रुपये चाहिये ।

यह दस लाख फ़ौज यदि आपके घर के सामने से होकर रात दिन गुज़रे तो कहीं १५ दिन में उसका ताँता दूटे ।

इस लेखे से पाठक युद्ध के खर्च का कुछ कुछ अन्दाज़ा कर सकेंगे । यह लेखा केवल १० लाख फ़ौज का है । चालीस पचास लाख फ़ौज के खर्च का तो कहना ही क्या है !

[मार्च १९१५.]

निःशब्द समर

सामुद्रिक शक्ति में ग्रेट ब्रिटन का नंबर पहला है। दूसरा नंबर जर्मनी का है। ये दोनों ही शक्ति-शाली देश परस्पर युद्ध कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के लड़ाकू जहाज़ तैयार करने में ये दोनों ही कई बरसों से परस्पर प्रतिस्पर्धा करते आये हैं। नाविक शक्ति में ग्रेट ब्रिटन की बराबरी करने में जर्मनी ने जी-जान से चेष्टा की है। उसने अरबों रुपया इस काम में खर्च किया है। उधर ग्रेट ब्रिटन ने भी अपनी शक्ति पूर्ववत् जर्मनी से हूनी घनी रखने में कसर नहीं की। अपनी अपनी उद्देश्य-पूर्ति के लिए दोनों देशों ने असंख्य धन पानी की तरह बहाया है। ग्रेट-ब्रिटन के लिए ऐसा करना सर्वथा उचित कहा जा सकता है, क्योंकि उसका जीवन-मरण जहाज़ी शक्ति पर ही अवलम्बित है। समुद्र उसे चारों तरफ से घेरे हुए है। वह द्वीप है। उस तक वही शत्रु पहुँच सकता है जिसकी जहाज़ी शक्ति ग्रेट ब्रिटन की जहाज़ी शक्ति से अधिक नहीं तो बराबर अवश्य हो। जर्मनी जो अपनी जहाज़ी शक्ति बढ़ाता चला आया है, उसका एक मात्र कारण ग्रेट-ब्रिटन से बढ़ जाने और उसके प्रभुत्व को कम कर देने की इच्छा के सिवा और कुछ नहीं।

युद्ध छिड़े कोई सात महीने हुए। लोग यह समझते थे कि इन दोनों देशों के पास जो सैकड़ों बड़े बड़े लड़ाकू जहाज़ हैं, वे इस तरह जुपवाप न रहेंगे। उनमें घमासान युद्ध होगा। और दोनों देशों के बेड़े परस्पर एक दूसरे का नाश करने में प्रवृत्त हो जायेंगे। परन्तु अब तक यह कुछ भी नहीं हुआ। जो दो चार छोटे मोटे जल-युद्ध हुए हैं, उन्हें पहलवानों का हाथ मिलाना मात्र कहना चाहिए। दोनों पक्षों के पचास

से अधिक डेडवट नामक भीषण जहाज़ अब तक ज्यों के त्यों हैं। उनकी बड़ी बड़ी तोपों से एक भी गोला नहीं छूटा। अँगरेजी बेड़ा अपनी जगह पर तैयार खड़ा है और जर्मनी का बेड़ा अपनी जगह पर। रवाना होने पर कुछ ही घण्टों में एक दूसरे के पास पहुँच सकता है। पर यद्यपि अँगरेजी बेड़ा “युद्धं देहि” की घोषणा उच्च स्वर से करता रहता है, तथापि जर्मनी के बेड़े को मैदान में आने का साहस ही नहीं होता। वह डरे हुए भेड़िये की तरह अपनी मौँद नहीं छोड़ता।

परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि अँगरेजी बेड़ा कुछ काम नहीं कर रहा है। उसने बहुत बड़ा काम कर दिखाया है और बराबर करता जा रहा है। वह जर्मनी से निःशब्द समर कर रहा है। अथवा यह कहना चाहिए कि वह जर्मनी पर निःशब्द विजय-प्राप्ति कर रहा है। उसकी इस निःशब्द विजय-प्राप्ति के महत्व का अनुमान इन बातों से किया जा सकता है—

इस अँगरेजी बेड़े ही ने जर्मनी के व्यापारी जहाजों का तहस-नहस कर डाला है। जहाँ तक मिल सके हैं, जर्मनी के व्यापारी जहाजों को पकड़ पकड़ कर उन्हें उसने अपने अधिकार में कर लिया है। जो भाग कर बच गये हैं, वे या तो तटस्थ राज्यों के बन्दर-गाहों में पड़े हुए मक्खियाँ मार रहे हैं या जर्मनी ही के बन्दरगाहों में अपने दिन काट रहे हैं। उनके लिये कोई काम नहीं। अपनी जगह से हटे नहीं कि पकड़े गये। इस निःशब्द समर की महिमा तो देखिए। इसके कारण जर्मनी का प्रायः सारा विदेशी व्यापार एक दम ही नष्ट हो गया। उसके जो लड़ाकू जहाज़ दूसरे देशों के बन्दरगाहों में थे, उन्होंने लुक छिपकर ब्रिटिश गवर्न-मेंट के कुछ व्यापारी जहाजों को अवश्य हानि पहुँचाई। परन्तु अन्त में या तो एक एक करके वे बुझे दिये गये, या तोड़-ताड़ डाले गये, या जो बचे, वे उदासीन देशों के बन्दरगाहों में अपने दिन काटने लगे। अँगरेजी बेड़े के कारण ही जर्मनी के उपनिवेश उसके हाथ से निकल

गये। जो एक आघ रह भी गया है, वह भी निकल जाने ही के लक्षण दिखा रहा है। जर्मनी का भयभीत हुआ जहाजी बेड़ा यदि युद्ध के लिए सामने नहीं आता तो न सही। अँगरेजी बेड़ा, फिर भी, अपना काम कर रहा है—फिर भी वह युद्ध से बढ़कर कारगुजारी दिखा रहा है। यह उसके निःशब्द-युद्ध ही का प्रभाव है जो आस्ट्रेलिया, कनाडा और हिन्दुस्तान से सेना पर सेना, सात समुद्र पार, बराबर पहुँच रही है। फ़ौज ढोई चली जा रही है, रसद लदी चली जा रही है, लड़ाई का सामान बराबर खला जा रहा है। और जर्मनी का बेड़ा ! सौ ही डेढ़ सौ मील दूर खड़ा तमाशा देख रहा है ! वह उँगली तक नहीं उठा सकता ! हाँ समुद्र-तट-वर्ती अरक्षित नगरों पर कभी कभी चोर की तरह छिपे छिपे दस बीस गोले फेंक कर वह स्त्रियों, बच्चों और निःशस्त्र आदमियों की हत्या भले ही कर जाता है। पर इससे जर्मनी के बेड़े की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। सार्थकता सिद्ध तो कर रहा है ब्रिटिश बेड़ा, जो बिना युद्ध किये ही जीत का फल चख रहा है। उसके इस निःशब्द-समर का परिणाम जर्मनी के लिए बहुत ही हानिकर हुआ है।

[मार्च १९१५.

विराट-काय जलचरों की एक निःशेष जाति

विद्वानों का अनुमान है कि किसी समय यह सारा भूगोल जल-मग्न था। इसमें थल का आविर्भाव धीरे-धीरे हुआ है। पहले केवल जलचर प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ। उनकी अनेक जातियाँ थीं। कुछ बड़ी ही भयङ्कर थीं, कुछ सौम्य-स्वभाव की थीं। कुछ का आकार हाथियों से भी कई गुना बड़ा था। कुछ छोटी छोटी भी थीं। थल का आविर्भाव होने पर ऐसे भी जलचर प्राणी पैदा होने लगे जो जल ही में रहकर किनारे पर उगे हुए पेड़-पौधों की पत्तियाँ खाकर अपनी प्राण-रक्षा करते थे। उनका आहार जलचर जीव भी थे और स्थलचर वनस्पति भी। इस प्रकार के प्राणी अब नहीं पाये जाते। उनकी जाति निःशेष हो गई। इस बात को न मालूम कितने लाख वर्ष हुए। बर्लिन के अजायबघर के कुछ अफ़सरों और कर्मचारियों ने अफ़्रीका के उस पूर्वी प्रान्त से, जो जर्मनी के अधीन है, एक ऐसे ही प्राणी की ठठरी ढूँढ़ निकाली है। इस ठठरी में केवल एक ही दो हड्डियों की कमी है। और सब पूर्ववत् विद्यमान हैं। लाखों वर्ष मिट्टी और जल के भीतर पड़ी रहने से मांस और चमड़े का तो नाम ही नहीं रह गया, पर हड्डियाँ ज्यों की त्यों हैं। इस ठठरी की जो हड्डियाँ वहीं मिलीं, वे कृत्रिम बनाई जायँगी। फिर यह ठठरी जोड़ कर अजायबघर में रक्खी जायगी। इसके लिए समय बरकार है। तब तक शारीर शास्त्र के वेत्ताओं ने ठठरी को देख कर, अनुमान के बल पर, इस प्राणी का चित्र तैयार किया है। जीवित दशा में यह प्राणी १०० फ़ीट अर्थात् कोई ६६ हाथ लम्बा रहा होगा। अगले पैरों से कन्धे तक इसकी ऊँचाई २० फ़ुट अनुमान की गई है। गर्दन इसकी कम से कम

इन फुट अर्थात् २४ हाथ लम्बी रही होगी । यदि यह हस्त समग जीता होता और कलकत्ते या बम्बई की सड़कों पर निकलता तो इसका मुँह चार थार पाँच पाँच खगड के भकानों की छत तक पहुँच जाता । इसके मुकाबले में नामनिःशेष मम्मथ नामक चतुष्पाद प्राणी कोई चीज ही नहीं । और हाथी ? वह तो छः महीने के बच्चे के सदृश मालूम होता ।

[मार्च १९१५.

रुटर कम्पनी की जुबिली

कुशलपूर्वक ५० वर्ष बीत जाने के उपलक्ष्य में जो उत्सव किया जाता है, उसे अंगरेजी में जुबिली कहते हैं। महारानी विक्टोरिया को जब राज्य करते ५० वर्ष हो गये थे, तब इस देश में भी जुबिली का महोत्सव हुआ था। साठ वर्ष बीतने पर उससे भी बढ़ कर उत्सव किया गया था। तार द्वारा खबरें भेजने का काम करनेवाली एक कम्पनी विलायत में है। उसका नाम है—रुटर्स-टेलिग्राम-कम्पनी। इसी कम्पनी की बंदोस्त भारत के दैनिक समाचारपत्र योरप के वर्तमान युद्ध की अधिकांश खबरें प्रकाशित करते हैं। कोई देश, कोई प्रान्त, कोई द्वीप, ऐसा नहीं जहाँ इस कम्पनी के प्जंट न हों और जहाँ की खबरें वे देश-देशान्तरों को न भेजते हों। युद्ध ही की खबरें नहीं, सभी तरह की खबरें भेजने का काम यह कम्पनी करती है। रुटर की भेजी हुई खबरें पाने के लिए बहुत सा रुपया वार्षिक देना पड़ता है। हर देश के लिए कम्पनी ने अलग अलग निर्र्ख रखे हैं। इस कम्पनी की स्थापना हुए ५० वर्ष हो गये। इसी से, गत फरवरी में, इसकी जुबिली बड़ी धूम से लन्दन में मनाई गई।

जूलियस रुटर नाम के एक आदमी ने पहले पहल खबरें भेजने का काम लन्दन में आरम्भ किया। जिस समय वे लन्दन में आये, उनके पास रुपये पैसे की बहुत कमी थी। पर उनमें बुद्धि की कमी न थी। उसका भाण्डार उनके मस्तिष्क में लबालब भरा हुआ था। उसी के बल पर, १८५१ ईसवी में, उन्होंने यह काम जारी किया। इस व्यवसाय में उन्हें बड़ी सफलता हुई। १४ वर्ष तक उन्होंने इस काम को अकेले ही चलाया। काम का विस्तार बढ़ाने के ह्रावे से, १८६५ ईसवी में, उन्होंने एक कम्पनी खड़ी की और उसका नाम रुटर्स-टेलिग्राम-कम्पनी रक्खा। कम्पनी का मूल-धन १२०० हिस्सों में बाँटा गया। दस बीस हिस्से

छोड़ कर शेष सारे हिरले अँगरेजों ही ने ले लिये। रूटर, यद्यपि जर्मन नाम है, तथापि इस कम्पनी पर जर्मनी का कुछ भी प्रभुत्व नहीं। इसके वर्तमान प्रबन्ध-कर्ता (मैनेजिंग डाइरेक्टर) बैरन-डि-रूटर हैं। वे ४० वर्ष से इस ओहदे पर हैं। उनका जन्म विलायत ही में हुआ और विलायत ही में उन्होंने शिक्षा भी पाई है। अतएव अब वे जर्मन नहीं, अँगरेज हो गये हैं। जो काम यह कम्पनी विलायत में करती है, वही काम हवास नाम की एक कम्पनी फ्रांस में और पेट्रोग्राड नाम की रूस में करती है। इन कम्पनियों से भी रूटर-कम्पनी का सम्बन्ध है। इन तीनों ने इक्काशाना ले लिये हैं। उनकी शर्तों के अनुसार ये एक दूसरी को अपनी अपनी ख़बरें देती हैं। कुछ समय से एक ऐसी ही कम्पनी जर्मनी में भी स्थापित हुई है। उससे भी रूटर-कम्पनी का सम्बन्ध पड़ले था, पर युद्ध छिड़ने पर वह सम्बन्ध छिन्न हो गया।

और कम्पनियों की अपेक्षा रूटर-कम्पनी विशेष विश्वसनीय समझी जाती है। वह केवल यथार्थ घटनाओं की ख़बरें भेजती है। उन पर टीका-टिप्पणी नहीं करती। ख़बरें भेजने का प्रबन्ध उसने ऐसा अच्छा किया है कि सुवूरवर्ती चिली, फिलिपाइन, साइबेरिया, आइसलैंड, चीन, जापान, और अफ़्रीका के रेगिस्तानी नगरों तक में उसके प्वांंट हैं। ब्रिटिश गवर्न-मेंट को सरकारी ख़बरें भेजने में शायद देर भी लगे, पर रूटर की ख़बरें तत्काल ही भेजी जाती हैं। बोर युद्ध के समय ज्योंही ट्रान्सवाल के मेफ-किंग नामक नगर का उद्धार हुआ, रूटर ने उद्धार की ख़बर लन्दन भेज दी। उस समय लार्ड राबर्ट्स दक्षिणी अफ़्रीका ही में थे। पर उन्हें इस बात की ख़बर न थी। रूटर की भेजी हुई ख़बर जब लन्दन से फिर दक्षिणी अफ़्रीका भेजी गई, तब लार्ड राबर्ट्स को मेफकिंग के उद्धार का हाल मालूम हुआ। इसी तरह उस साल वेहली में बम के आघात से फार्ड हाडिंक् के घायल होने की ख़बर भी पहले पहल रूटर ने ही लन्दन पहुँचाई थी।

[मार्च १९१५.

मनुष्य-जाति के पूर्व-पितामह

संसार में जितने जीव-जन्तु हैं, सब क्रम क्रम से अपनी वर्तमान अवस्था को पहुँचे हैं। अर्थात् उनका विकास धीरे धीरे हुआ है; उनका रूपान्तर होता गया है। यह विकास या रूपान्तर अब तक होता है। डारविन का यही मत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सिद्धान्त को नहीं मानते; पर अधिकांश विद्वान् इसे मानते हैं और इसकी पुष्टि नई नई खोजों और प्रमाणों से करते जाते हैं। इंगलैंड में ससेक्स नाम का एक सूया है। उसके फिल्टडौन नामक नगर में मनुष्य की एक टूटी हुई खोपड़ी ज़मीन के भीतर से निकली है। इस बात को कोई तीन वर्ष हुए। इसे चार्ल्स डार्विन नाम के एक विज्ञान-वेत्ता ने ढूँढ़ निकाला है। इसके टुकड़े टुकड़े जोड़कर यह अब अपनी असली हालत को पहुँचा दी गई है। जहाँ से यह खोपड़ी निकली है, वहीं बहुत पुराने औज़ार भी निकले हैं। उनमें से एक औज़ार भाले की शकल का है। वह हाथी की रान की हड्डी का है। इससे सूचित है कि उस ज़माने के मनुष्य ऐसे ही औज़ारों से काम लेते थे। भूगर्भ-शास्त्र के विद्वानों के बहुत जोर लगाने पर भी अभी इस बात का निश्चय नहीं हो सका कि यह खोपड़ी कितनी पुरानी है—जिसकी यह खोपड़ी है, वह मनुष्य कितने हज़ार या लाख वर्ष पहले जीवित था। आज तक जितनी पुरानी पुरानी खोपड़ियाँ और ठठरियाँ मिली हैं, उनमें और वर्तमान काल के मनुष्यों की खोपड़ियों और ठठरियों में थोड़ा ही अन्तर है। पर यह खोपड़ी विलक्षण है। यह है तो मनुष्य की, पर ऐसे मनुष्य की जिसे मनुष्यत्व पाये बहुत काल नहीं हुआ था। इसका जबड़ा ठीक ठीक बड़ी जाति के बन्दरों के सदृश है।

दाँतों और छाँहों की बनावट और स्थिति भी वैसी ही है। कई बातों में यह अमेरिका और अफ्रीका के असभ्य आदमियों की खोपड़ियों से मिलती जुलती है; पर जबड़े की बनावट में नहीं। इससे यह अनुमान किया जाता है कि जिस ज़माने की यह खोपड़ी है, उस ज़माने में मनुष्य अपने पूर्व-पितामह बन्दर से उन्नति तो अवश्य कर चुका था; पर तब तक भी उसके मुँह की बनावट प्रायः उसके पूर्वजों ही के सदृश थी। इस खोपड़ी के आधार पर विज्ञान-वेत्ताओं ने उस समय के मनुष्यों के आकार और संघटन की जो कल्पना की है, उसके चित्र तक तैयार हो गये हैं।

[मई १९१५.]

पौने पाँच हजार मील से बात-चीत

दूर बैठे हुए दो आदमी जिस यन्त्र की सहायता से परस्पर बात-चीत कर सकते हैं, उसे टेलिफोन कहते हैं। यह टेलिफोन इस देश में भी बहुत समय से जारी है। वफ्तारों में, स्टेशनों पर, बड़ी बड़ी कोठियों और कारखानों में टेलिफोन के यन्त्र लगा गये हैं। उनकी सहायता से लोग उसी तरह बात-चीत कर सकते हैं जिस तरह पास पास बैठे हुए दो आदमी करते हैं। अब तो यह यन्त्र देहली और शिमले के बीच भी लग गया है। पर इससे अधिक दूर तक काम देनेवाले यन्त्रों का प्रचार अभी इस देश में नहीं। हाँ, अमेरिकावालों ने इस यन्त्र की उन्नति की पराकाष्ठा कर दिखाई है। वहाँ सौ दो सौ और हजार दो हजार मील की तो बात ही नहीं, पौने पाँच हजार मील की दूरी पर बैठे हुए दो आदमी इस यन्त्र से अच्छी तरह बात-चीत करने लगे हैं। लन्दन से बम्बई ५४३९ मील है। बहुत सम्भव है कि किसी दिन सेक्रेटरी आफ् स्टेट लन्दन में में बैठे ही बैठे, बम्बई में बैठे हुए भारत के वाइसराय और गवर्नर जनरल से महाविरा कर सकें।

टेलिफोन का आविष्कार हुए चालीस वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ। पर इतने ही थोड़े समय में इसके आविष्कर्ता ने इसकी अद्भुत उन्नति करके संसार को चकित कर दिया। अमेरिका में एक कम्पनी है। उसका नाम है—टेलिफोन एंड टेलिग्राफ कम्पनी। उसका प्रधान दफ्तर न्यू-यार्क में है। इसी कम्पनी के डाक्टर ग्राहम ब्यल ने टेलिफोन में इतनी उन्नति की है। टेलिफोन के लिए भी खम्भों पर तार लगाकर उनसे इसके यन्त्रों का सम्बन्ध किया जाता है। इसके लिए भी बिजली की शक्ति दरकार होती है।

दो चार गज की दूरी से आरम्भ करके सैकड़ों कोस तक ब्यल साहब ने धीरे धीरे तार बिछाये और टेलीफोन द्वारा परस्पर बात-चीत करने का साधन सुलभ कर दिया। अब तो आपने हज़ारों कोस दूर बैठ कर भी बात-चीत करने की युक्ति निकाल ली है। अमेरिका के संयुक्त राज्यों के न्यू-यार्क नगर से सान-फ्रांसिस्को नामक नगर ३,४०० मील दूर है। न्यू-यार्क आटलांटिक समुद्र के तट पर है और फ्रांसिस्को पैसिफिक समुद्र के तट पर। इसी सान-फ्रांसिस्को में पनामानहर से सम्बन्ध रखनेवाली प्रदर्शनी खुली है। कोई तीन महीने हुए, ब्यल साहब ने न्यू-यार्क में बैठ कर सान फ्रांसिस्को से अच्छी तरह बात-चीत की। इसके बाद उन्होंने २०० मील दूर वाशिंगटन नगर को न्यू-यार्क से तार द्वारा जोड़ दिया। तब अमेरिका के संयुक्त-राज्यों के प्रेजिडेंट, डाक्टर विलसन, ने ३,६०० मील दूर सान-फ्रांसिस्को में बैठे हुए प्रदर्शनी के कर्मचारियों से वार्ता-लाप किया। तदनन्तर टेलीफोन-लाइन का सम्बन्ध बढ़ाकर जार्जिया प्रान्त के एक टापू से कर दिया गया। तब दूरी ४,३०० मील हो गई। कुछ समय बाद उस टापू में लगे हुए टेलिफोन के तार का सम्बन्ध वाशिंगटन और न्यू-यार्क के मार्ग से बोस्टन नगर से कर दिया गया और बोस्टन का सम्बन्ध सान फ्रांसिस्को से। इस प्रकार उस टापू से सान-फ्रांसिस्को की दूरी ४,७५० मील हो गई। पर दूरी इतनी होने पर भी बात-चीत करने में कुछ भी कठिनाई न हुई। अब इतनी दूर बैठे हुए लोग अच्छी तरह बात-चीत कर सकते हैं। टेलिफोन की इस उन्नति को देख कर बड़े बड़े ज्ञानी-विज्ञानी दङ्ग रह गये हैं। उनका खयाल है कि यह समय दूर नहीं जब दस दस हज़ार मील दूर के द्वीप-द्वीपान्तरों से बातचीत करना सुलभ हो जायगा।

[जून १९१५.

जापान में पतङ्गबाजी

यदि किसी का यह खयाल हो कि कनकौवेबाजी में देहली और लखनऊ ही बड़े चढ़े हैं तो उसकी भूल है। जापान इस फन में उनसे भी बहुत आगे है। वहाँ पतंग उड़ाना और लड़ाना घुड़दौड़ और पोलो के खेल से अधिक महत्व रखता है।

जापान के प्रायः प्रत्येक नगर में पतंग-बाजी से सम्बन्ध रखनेवाली सभायें हैं। उनके सभासदों की संख्या सैकड़ों हजारों तक है। वे आपस में शर्त लगा कर पतंगबाजी करती हैं। जो और सारी पतंगों को काट देता है, उसी की जीत रहती है। लड़ते समय खूब पेंचबाजी होती है। घण्टों पेंच हुआ करते हैं। एक एक पतंग की ओर पचास पचास साठ साठ आवामी रहते हैं। वे बारी बारी से पतंग उड़ाते और लड़ाते हैं। पेंचबाजी के समय हर पक्ष में दो दो निरीक्षक रहते हैं। वही निगरानी करते हैं। वही हर एक बात का फैसला करते हैं। लड़ाई-झगड़ा रोकने का भार भी उन्हीं पर रहता है। उड़ाने और लड़ाने के लिए वही पतंगों भी चुनते हैं।

जापान में पतंगें बनाने और लड़ाने में बहुत रुपया खर्च किया जाता है। वहाँ की पतंगें (कनकौवे) कोई ९० फुट लम्बी और ५०—६० फुट चौड़ी होती हैं। उनका ठाँचा बाँस की लकड़ियों का होता है। वे दो दो तीन तीन फुट की दूरी पर लगती हैं। उनका व्यास लगभग ३ इंच के होता है। जापानी पतंग की डोरियों की लम्बाई २०० फुट से भी अधिक होती है। वे सुतली की बनती हैं और एक इंच मोटी होती हैं। एक एक बड़ी पतंग के दाम डेढ़ हजार रुपये से कम नहीं होते।

जापान में पतंगबाजी का दृश्य देखने लायक होता है । दोनों ओर आदमियों के ठट्टा लगा जाते हैं । सभी अपनी अपनी आँखें आसमान की ओर लगाये रहते हैं । जीत होने पर बड़ा आनन्द मनाया जाता है ।

पतंगबाजी की सभाओं को जापानी लोग खूब चन्दा देते हैं । हजारों रुपया उनके कोश में जमा रहता है । छोटे नगरों में दो दो बार चार और बड़े नगरों में तीस तीस चालीस चालीस तक सभायें होती हैं ।

[जून १९१५.]

आस्ट्रिया की “स्कोडा” नामक तोप

जर्मनी की तोपों की प्रशंसा है। उनका गोला बीस-बीस मील दूर जाता है। जर्मनी ने अपने मोरचों से फ्रांस के डनकर्क नामक नगर पर जो गोलाबारी दो तीन दफे की है, वह ऐसी ही तोपों से की है। लोगों का खयाल था कि बेलजियम के लीज, नामूर और एंटवर्प आदि बड़े ही मज़बूत किलों को जर्मनी ने इन्हीं तोपों से तोड़ा था। पर यह बात अब ग़लत साबित हुई है। विलायत के अख़बारों ने इस बात को सप्रमाण सिद्ध किया है कि इन किलों को तोड़नेवाली तोपें जर्मनी की बनी हुईं नहीं। वे आस्ट्रिया की थीं। और भी कई पत्रों ने यही बात लिखी है। आस्ट्रिया में एक जगह पिलस्यन है। उसीके निकट तोप बन्दूक आदि का एक कारख़ाना है। उसका नाम है—“स्कोडा वर्क्स”। इसी कारख़ाने में बनी हुईं तोपों से पूर्वोक्त किले तोड़े गये थे। १९०७ में इस तरह की तोपें बनाने का विचार आस्ट्रिया-वालों के मन में उत्पन्न हुआ। तदनुसार बड़े धड़ाके से काम शुरू किया गया और १९१० के जूलाई महीने में पहली “स्कोडा” तोप बन कर तैयार हुई। परीक्षा करने पर वह सब बातों में ठीक निकली। तब से आज तक और भी अनेक तोपें तैयार हो चुकी हैं। इस तोप के मुँह का व्यास १२ इंच है। यह कोई ११ मन वज़नी गोला खाती है। इसका गोला एक सेकंड में ३७२ गज़ के हिसाब से उड़ता है। इससे एक मिनट में एक गोला दागा जाता है। इसके गोले में यह विशेषता है कि किले की जिस दीवार या बुर्ज पर यह मारा जाता है, उसमें घुस जाने के बाद यह फटता है। फटते ही दीवार या बुर्ज के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। एंटवर्प का किला बहुत ही मज़बूत समझा जाता

था। पर इस तोप की कुछ ही बाढ़ों ने उसे तोड़-फोड़ डाला। सात मील दूर से ऐंटवर्प के एक गुम्मज पर चलाया गया इसका एक गोला ठीक निशाने पर जाकर लगा और उसके भीतर धँस गया। यह तोप इस तरह बनाई गई है कि इसके टुकड़े-टुकड़े अलग किये जा सकते हैं और सिर्फ चालीस मिनट में फिर, जहाँ इच्छा हो, जोड़ दिये जा सकते हैं। तीन मोटरकारों पर लाद कर यह एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाती है। १०० घोड़े की ताकत का एंजिन इन मोटरकारों को खींचता है और १२ मील फ्री घंटे के हिसाब से चलता है। इन तोपों के गोले भी आस्ट्रिया ही में बनते हैं। अमेरिका के “सायंटिफिक अमेरिकन” नामक पत्र ने लिखा है कि कुछ “स्कोडा” तोपें १२ इंच व्यास के भुँह की भी बनाई गई हैं। फ्रेंच और ब्रिटिश सेना में भी भीषण कालमर्दिनी तोपों की कमी नहीं।

[आक्तोबर १९१५.

भारतीय सैनिकों की शूर-वीरता

भारत का प्राचीन साहित्य भारतवासियों की युद्ध-पटुता, बल-पराक्रम और शौर्य-वीर्य की गुण-गाथाओं से भरा पड़ा है। योरोप के वर्तमान महाभारत ने भी इस बात को प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया है।

१९११ ईसवी के देहली-दरबार से पहले भारतवासी सैनिक “विक्टोरिया क्रॉस” नामक शूरता-सूचक पदक पाने के अधिकारी न समझे जाते थे। उसके बाद से सरकार हमें भी उसके दान का पात्र समझने लगी। फल यह हुआ कि हिन्दुस्तानी सिपाहियों को भी धड़ाधड़ विक्टोरिया क्रॉस मिलने लगे। विक्टोरिया क्रॉस उस सिपाही को मिलता है जिसने समर-स्थल में असाधारण वीरता और आत्मत्याग का परिचय दिया हो। यह क्रॉस सैनिकों के लिए अत्यन्त सम्मान-सूचक है। विक्टोरिया क्रॉस पानेवाले कुछ भारतीय सैनिकों का परिचय नीचे दिया जाता है।

१—सिपाही खुदादाद, बारहवीं बलूची पलटन—३१ अक्टूबर १९१४ ईसवी को बेलजियम में एक जगह एक अँगरेज़ अफ़सर घायल हो गया। वह अफ़सर खुदादाद ही की टोली का था। इसके बाद एक गोला लगने से उसकी टोली की दूसरी मैशीन-गन बेकाम हो गई। सिपाही खुदादाद भी घायल हो गया। पर जब तक उसकी टोली के बाक़ी बचे हुए पाँच आदमी मर न गये, तब तक वह बराबर अपनी मैशीन-गन चलाता रहा।

२—नायक दरबानसिंह नेगी, एक-उस्तालीसवीं गढ़वाल रायफ़ल्स—२३-२४ नवम्बर १९१४ की रात को फ़्रांस के मैदान में उसके दो जगह, सिर में और हाथ में, चोट आ गई। जहाँ उसकी पलटन तैनात थी, वहाँ बम के गोले और गोलियाँ बरस रही थीं। ऐसी दशा में उसने शत्रुओं को मोरचे से भगाने में बड़ी वीरता दिखाई।

३—जमादार मीरदस्त, पचपनवीं कोक्स रायफल्स—२६ अप्रैल १९१५ को एक स्थान में शत्रु पर धावा किया गया। उस समय जमादार मीरदस्त ने असाधारण वीरता और योग्यता का परिचय दिया। धावे के बाद भी, जब कोई अँगरेज़ अफ़सर वहाँ न रह गया था, जमादार ने अपनी पलटन का सञ्चालन बड़ी खूबी से किया। इसके पश्चात् गोलियों की वर्षा की परवा न करके ८ अँगरेज़ और हिन्दुस्तानी अफ़सरों को उसने सुरक्षित स्थान में पहुँचाया। उस समय भी उसने बड़ी वीरता दिखाई।

४—रायफल्स-मैन कुलवीर थापा, दूसरी-तीसरी गुरखा रायफल्स—जर्मनों के साथ युद्ध में एक जगह वह घायल हुआ। उसी दशा में, २५ सितम्बर १९१५ को, उसने जर्मन मोरचों के पास से कितने ही गुरखा, हिन्दुस्तानी और अँगरेज़ सैनिकों को रक्षा और आराम की जगह पहुँचाया। उसकी निज की दशा इतनी खराब थी कि लोगों ने उसे जर्मन मोरचों के पास ठहरने से मना किया। पर उसने न माना और अपनी जान खतरे में डाल कर भी-शत्रुओं की गोलियों की परवा न करके भी-सच्ची बहादुरी का परिचय दिया।

५—लैन्स नायक लाला, इकतालीसवीं डोगरा पलटन—इसने एक और पलटन के एक अँगरेज़ अफ़सर को शत्रु के पक्ष से बचाकर एक सुरक्षित स्थान में ला रक्खा। इस स्थान पर वह पहले भी ४ घायलों की मरहम-पट्टी कर चुका था। नये घायल अफ़सर के चारों को वह बाँध ही रहा था कि इतने में अपनी पलटन के एक और घायल अफ़सर की आवाज़ उसने सुनी। शत्रु १०० गज़ से ज़ियादत दूर न था। इस दशा में उस घायल अफ़सर के पास जाना अपनी जान गँवाना था। तथापि लैन्स नायक उसे ले आने को तैयार हो गया। बड़ी कठिनाता से उसे वहाँ जाने की आशा मिली। उसने अपने कपड़े उतार कर अपने घायल अफ़सर पर डाले। अँधेरा होने पर, उसने उस अफ़सर को अपने मोरचों पर पहुँचाया।

६—सिपाही चत्तासिंह, नवीं भोपाल इन्फैन्ट्री—इसका कमांडिंग अफसर घायल हो गया। वह खुले मैदान में निस्सहाय पड़ा था। चत्तासिंह ने उसके घावों पर पट्टी चढ़ाई और उसकी रक्षा के लिए एक गदा खोद दिया। इस समय चारों ओर से गोलियों की वर्षा हो रही थी। पाँच घण्टे तक उसने उसे अपनी आड़ में रक्खा कि कहीं उसे और चोट न लग जाय। रात हो जाने पर उसने उसे आराम की जगह पहुँचा दिया।

७—नायक शाहमद खाँ, पञ्जाबी पलटन—शत्रु के मोरचे से कोई १५० गज के फ़ासिले पर मशीन-गन-विभाग में वह सैनात था। उसने शत्रुओं के लगातार तीन आक्रमणों को विफल किया। प्रशंसा की बात तो यह है कि उस समय वह अकेला था—उसके और साथी मर चुके थे। तीन घण्टे तक वह वहीं डटा रहा और गन चलाता रहा। जब शत्रु के गोलों से मशीन-गन लुढ़क गई, तब वह बन्दूक लेकर गोलियाँ चलाने लगा। जब लौटने का हुक्म मिला तब उसने वह जगह छोड़ी। अगर उस समय वह ऐसी बहादुरी न दिखाता तो शत्रु मोरचा छीन लेते।

इसके अतिरिक्त भारतीय सेना ने, अभी हाल में, मेसोपोटेमिया में जिस अश्रुत वीरता का परिचय दिया है, उसकी प्रशंसा सभी कर रहे हैं। बग़दाद के पतन का अधिकांश श्रेय हिन्दुस्तानी फौज ही को दिया जा रहा है।

बात यह है कि भारतीय अब भी वैसे ही शूर, वीर, साहसी, पराक्रमी और आत्मत्यागी बने हुए हैं। आवश्यकता है केवल अनुकूल अवसर दिये जाने की। जब जब उन्हें अवसर मिला है, उन्होंने अपने गुणों का पूरा पूरा परिचय दिया है।

[मई १९१७.]

हिमालय के सब से ऊँचे शिखर की खोज

जो लोग धुन के पकड़े हैं, जो श्रम से नहीं डरते, जो बड़े से भी बड़े भय से भीत नहीं होते, जो नई नई बातें जानने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, जो साहसी हैं, जो इद-प्रतिज्ञ हैं, और जो “असम्भव” शब्द का अस्तित्व ही नहीं स्वीकार करते, वही सब कामों में सफल-मनोरथ होते हैं, वही औरों पर आधिपत्य करते हैं और वही लक्ष्मी के विलास-विभ्रम के क्रीड़ा-निकेतन हो सकते हैं। अमरीका को ढूँढ़ निकालनेवाले, उत्तरी ध्रुव तक पहुँचने की चेष्टा करनेवाले और अफ्रीका के घोर जंगलों में रह कर बन्दरों की भापा सीखनेवाले ऐसे ही लोग थे। जो अत्यल्प ही से सन्तुष्ट है, जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, जो ज्ञान-वृद्धि की महिमा नहीं जानता, उस अकर्मण्य को इस कर्मशील युग में रहने का अधिकार नहीं।

अनन्त काल से हम लोगों की यह धारणा है कि हमारा हिमालय पृथ्वी के अन्यान्य सभी पर्वतों से अधिक ऊँचा है। उसकी चोटियाँ सदा ही हिमाच्छादित रहती हैं। पुरानी पुस्तकों में उसकी गुण-गरिमा गाई गई है। वह गुणगान हम हजारों वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं। परन्तु आज तक भारतवासियों में एक भी ऐसा साहसी और ज्ञान-पिपासु पुरुष नहीं उत्पन्न हुआ जिसने हिमालय के सर्वोच्च शिखरों का ज्ञान प्राप्त किया हो। यदि किसी ने दूर तक जाने का प्रयास भी किया है तो गंगोत्तरी, यमुनोत्तरी, मान सरोवर और कैलाश शिखर तक ही वह जा सका है। उसने वहाँ का जो हाल लिखा है, वह भी एक तरह का फिस्सा सा मालूम होता है। विज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण उसके वर्णन में

वैज्ञानिक बातों का पता नहीं। विज्ञान-दृष्टि से किसी वस्तु की खोज करना और बात है; और ऊपर ही ऊपर किसी चीज़ को देख कर उसका स्थूल वर्णन कर देना और बात है। बहुत समय हुआ, एक पञ्जाबी सज्जन हिमालय-प्रान्त में कुछ अधिक दूर तक पहुँच भी गये थे, पर उनका वहाँ तक का वर्णन भी अपूर्ण है और प्रायः अप्राप्य हो रहा है। भारतवासियों ने उनकी कद्र भी नहीं की। और करें कैसे, वे इस प्रकार की खोजों का महत्त्व ही नहीं जानते। इस पञ्जाबी वीर का तो हम लोग नाम तक नहीं जानते, पर सर्वे डिपार्टमेंट (महकमा पैमायश) के मुलाज़िम, एवरिस्ट साहब, का नाम देहाती मदरसों के लड़कों तक के मुँह में विराजमान है। ये साहब हिमालय-प्रान्त की पैमायश करते करते उसके सर्वोच्च शिखर के पास पहुँच गये। देखा तो वह आसमान से बातें कर रहा था। उन्होंने यन्त्रों की सहायता से उसकी ऊँचाई की नाप-जोख की तो मालूम हुआ कि वह शिखर संसार के सभी पर्वतों के उच्चतम शिखरों से भी ऊँचा है। यह बात जब उन्होंने प्रकाशित की, तब उनके देश-वासियों तथा पश्चिमी देशों के अन्य विद्वानों ने उनकी इस खोज को इतने महत्त्व की समझा कि उस चोटी का नामकरण उन्हीं के नाम से कर दिया। तब से हिमालय के सर्वोच्च शिखर का नाम हुआ—एवरिस्ट। बस हमने अपने गीरीशङ्कर शिखर को मुला दिया और एवरिस्ट का पाठ पढ़ने लगे!

और और विद्यार्थी और विज्ञानों की चर्चा के लिए इंगलिस्तान में जैसे सभायें और समितियाँ हैं, वैसे ही भूगोल-विज्ञान की वृद्धि के लिए भी हैं। उसके कितने ही सभासद बहुत समय से यह चाहते हैं कि हिमालय के उच्च शिखरों का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त किया जाय। आज तक योरप के कितने ही पर्यटक हिमालय के कितने ही अंशों की तैर कर चुके हैं और अपने पर्यटनों का वृत्तान्त भी प्रकाशित कर चुके हैं। पर उनके वर्णन पूरे सन्तोष-जनक नहीं। उन्होंने हिमालय का सर्वाङ्गीण ज्ञान प्राप्त भी नहीं किया। इस कमी की पूर्ति के लिए गत वर्ष इंगलिस्तान से

एक टोली हिन्दुस्तान आई। उसके खर्च का प्रबन्ध वहाँ की भूगोल-सभा तथा अन्य लोगों ने किया। उसने एवरिस्ट शिखर की चोटी तक चढ़ने की चेष्टा की; पर पूरी कामयाबी न हुई। जाड़े आ गये और उस टोली को बीच से ही लौट आना पड़ा। अब दस साल इसी टोली के कुछ लोग, तथा कुछ और लोग भी, हिमालय पर दुबारा चढ़ने जा रहे हैं। गत वर्ष इन लोगों ने हिमालय-विषयक जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसके अनुभव से इनको पूरा पूरा विश्वास है कि वे इस बार पर्वत के ऊपर तक पहुँच जायेंगे। वहाँ कौन कौन से जानवर और जीव-जन्तु रहते हैं और कितनी ऊँचाई तक पाये जाते हैं, कौन कौन सी वनस्पतियाँ और गेड़-पौधे वहाँ उगते हैं, खनिज-पदार्थ कौन कौन और कहाँ कहाँ हैं, रास्ते कैसे हैं, आबोहवा कैसी है, ऊँचाई कहाँ पर कितनी है—इन्हीं बातों का ज्ञान ये लोग प्राप्त करेंगे और उसका विवरण प्रकाशित करेंगे। और हम अ-कर्मण्य भारतवासी उसी का पाठ करके हिमालय का हाल जानेंगे। बहुत सम्भव है, हम उसे पढ़ें भी नहीं; और पढ़ेगा भी तो शायद एक लाख में कोई एक आध विरला आदमी !

तो, जिस हिमालय की महिमा का बखान हमारे पोथी-पुराणों तक में है, जिस पर, सुनते हैं, देवताओं का निवास है या देवताओं का निवास था, और जो हमारे ही देश की सीमा पर लाखों वर्ष से “पृथ्वी के मान-दण्ड के सदृश” स्थित है, उसकी जाँच पड़ताल कर रहे हैं ६००० मील दूर स्थित एक टापू के रहनेवाले ! क्या यह बिल्कुल ही असम्भव बात है कि भारतवासी स्वयं अपने देश के अज्ञात या अल्पज्ञात स्थानों की खोज करें ? यदि हम ओग भी वैज्ञानिकों का एक समुदाय सङ्घटित करके एक भौगोलिक समिति की संस्थापना करें और इस तरह की खोज के काम आरम्भ कर दें तो हिमालय के शिखरों, कन्दराओं और सरोवरों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसी खोज से मणि-मुक्ताओं का ढेर हाथ न लगे तो न सही, ज्ञान-प्राप्ति ही क्या किसी चिन्तामणि से कम

समझी जा सकती है ? और यदि किसी कन्दरा में थियासफिस्टों के किसी महात्मा के दर्शन हो जायें तो फिर कहना ही क्या है ! बात यह है कि इस कर्मप्रधान और विज्ञानसाधक युग में साहस, श्रम, खोज, दृढ़ता और ज्ञानलिप्सा की ज़रूरत है । बिना इन गुणों के उपार्जन के भारतवासी और देशवालों की समकक्षता करने का सच्चा दावा नहीं कर सकते । हमारे घर में क्या है, यह बताने के लिए हज़ारों कोस से विदेशियों का आना ही हमारे लिए क्या कम लज्जा की बात है ?

[मई १९२२.

फ्रांस में सन्तति-वृद्धि के लिए पुरस्कार

भूखे भारत में यों भी सय उन्न के मनुष्यों की मृत्यु अधिक होती रही है, पर कुछ समय से तो मँहगी, डेग, हैजा, बुखार आदि से मृत्यु-संख्या में वैसी ही अधिक वृद्धि हो रही है जैसी कि किसी किसी बनिया-महाजन के द्वारा दिये गये रुपये के सूद की वृद्धि होती है। छोटे बच्चों की मृत्यु की बात तो कुछ पूछिए ही नहीं। एक वर्ष की उन्न होने तक तो उनकी खैर ही नहीं। बड़ी मुश्किल से उनमें से कुछ बच जाते हैं। परन्तु मृत्यु के इस आधिक्य ने आज तक किसी को विशेष विचलित नहीं किया। सरकारी रिपोर्टों और जनन-मृत्यु के नकशों ही में इस बात का उल्लेख रह जाता है। हाँ, कुछ दिनों से दाहनों की संख्या बढ़ाने और स्त्रियों के अस्पताल खोलने का आयोजन होने की बातें ज़रूर सुन पड़ती हैं। सम्भव है, बच्चों की मृत्यु-संख्या कम करने का यही इलाज हो और यह आयोजन कार्य में परिणत होने पर कुछ कारगर भी हो जाय।

परन्तु बच्चों की कमी ने फ्रांस को बे-तरह बे-करार कर दिया है। वहाँ उनकी मृत्यु अधिक होने की शिकायत नहीं। शिकायत इस बात की है कि उनकी पैदावार ही (नहीं, पैदायश ही) घट गई है। बच्चे ही न पैदा होंगे तो जवान कहाँ से आवेंगे। इस दशा में न काफी स्त्रियाँ ही अस्तित्व में आवेंगी, न पुरुष ही। स्त्रियों के बिना प्रजनन का काम आगे कैसे चल सकेगा और पुरुषों या नौजवानों के बिना सेना में भरती हो कर स्वदेश-रक्षा कौन करेगा तथा जर्मनी पर चढ़ाई करके उससे जबरन हरजाना कैसे लिया जा सकेगा? वहाँ बच्चों के कम पैदा होने का कारण शायद माँ-बापों की विलासिता है। वे बहुधा कृत्रिम उपायों से उनकी पैदायश रोकते हैं। बच्चे होने से आराम में भी खलल पड़ता है; और

अनेक क्षणों के सिवा खर्च भी बढ़ जाता है। इसका एक अद्भुत इलाज फ्रांस की सरकार ने खोज निकाला है। बच्चे जनने और उनको पाल-पोस कर बढ़ा करनेवाली माताओं को उसने इनाम देने का नियम बनाया है। विलायत के कन्टेम्परेरी रिव्यू नामक पत्र में प्रकाशित हुआ है कि बच्चा जनने के एक महीना पहले माँ को कानूनन काम करना बन्द कर देना पड़ता है। कोई कारखानेदार यदि ऐसी गर्भवती स्त्री को काम पर लगाये रहे तो उस पर जुर्माना होता है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है, उस दिन से १६ वर्ष तक उसकी माँ को, उसके पालन-पोषण के लिए, ३३० फ्रांक वार्षिक खर्च बराबर मिला करता है। अब यदि एक पौंड १५) के बराबर और उसी हिसाब से एक फ्रांक को २।) के बराबर मानें तो यह रकम ७४२।।) होती है। अर्थात् कोई ६२) महीना। इसके सिवा माँ को बच्चे के लिए दवा भी मुफ्त मिलती है और दाई भी। समय समय पर एक अफसर बच्चे को देखने भी आता है। यह रुपया एक-दम ही नहीं मिल जाता; कई किस्तों में मिलता है। माँ को नियत समय पर बच्चे को अस्पताल ले जाना पड़ता है। वहाँ उस की परीक्षा होती है। वह तोला भी जाता है। तब डाक्टर एक सार्टिफिकेट देता है। उसमें वह परीक्षा का फल लिखता है। उसी को दिखाने से किस्त के रुपये और मासिक वृत्ति मिलती है। तीन से अधिक बच्चे होने पर माँ-बाप को कुछ और अधिक भी रुपया मिलता है, क्योंकि उनका खर्च बढ़ जाता है। इस प्रकार के प्रलोभनों से फ्रांस की गवर्नमेंट अपने देश की जन-संख्या बढ़ा रही है। उसका यह काम अनेक दृष्टियों से प्रशंसनीय है। परन्तु जिस काम को फ्रांस ने महत्व का समझा है, उसी की ओर भारत की सरकार और भारत की जनता का इतना कम ध्यान है। दोनों में अन्तर भी तो आकाश पाताल का है !

[मार्च १९२३-

इंग्लैंड के शाही खानदान का खर्च

प्राचीन समय के कुछ ही नरेश और बादशाह प्रजा से कर के रूप में असूल किये गये रुपये को प्रजा ही की चीज़ समझते और उसे उसीके लाभ के लिए खर्च करते थे। वे अपना जीवन सादगी से व्यतीत करते थे और प्रजा से प्राप्त रुपये का बहुत ही थोड़ा अंश अपने और अपने कुटुम्ब के लिए काम में लाते थे। बाकी को वे प्रजा ही की धरोहर मानते और उसका सदुपयोग करते थे। परन्तु इस तरह के पृथ्वीपाल बहुत ही थोड़े हो गये हैं। तथापि प्रजापालक पदवी यथार्थ में उन्हीं के विषय में घड़ित होती थी। उलटा इसके अधिकांश नरेश, बादशाह और नवाब प्रजा से प्राप्त रुपये को अपनी पैत्रिक सम्पत्ति जानते और अपने पेशो-आराम के लिए उसे पानी की तरह बहाते थे। प्राचीन हिन्दू-नरेश इस रुपये को किस तरह खर्च करते थे, इसका विश्वसनीय वर्णन कहीं नहीं मिलता। परन्तु देहली के मुसलमान-बादशाहों के खर्च का वर्णन इतिहासों में ज़रूर पाया जाता है। उससे सूचित होता है कि उनमें से अधिकांश बादशाह करोड़ों रुपया तेल-कुलेख, नाच-राग-रङ्ग, खाने-पीने और वस्त्राच्छादन तथा आभूषणों के लिये बरवाद कर देते थे। हीरों के हारों, मोतियों की मालाओं, सुवर्ण और रत्न-खचित सिंहासनों और बहु-मूल्य मुकुटों के निर्माण में वे अरबों रुपया फूँक तापते थे। कुछ कुछ यही हाल योरप के भी कुछ बादशाहों का था। रूस के ज़ार के अनमोल रत्नों और आभरणों का वर्णन पढ़कर किस विचारशील को यह सोचकर सन्ताप न हुआ होगा कि प्रजा से पाया गया रुपया क्या इसी काम के लिए था ?

क्या प्रजा के लाभार्थ खर्च न करके उसे इस तरह बरबाद कर देने का अधिकार ज़ार को था ?

इंग्लैंड में पहले के नरेश कर-ग्रास रुपये का चाहे दुरुपयोग करते रहे हों, पर अब वहाँ यह बात नहीं। अब तो वहाँ प्रजा की आज्ञा के बिना राजा को अपने खर्च के लिए एक क्षंसी भी नहीं मिल सकती। जब तक पारलियामेंट मंजूरी न दे दे, तब तक राजा और राजवंश के लोगों को अपना खर्च बढ़ाने का अधिकार नहीं। जिसके लिए जितनी रकम मंजूर हो गई है, उससे अधिक वह नहीं पा सकता। राजवंश के ब्य़ूक आर्चबिशप को, उनके खर्च के लिए, सालाना १० हजार पौंड अर्थात् कोई छेढ़ लाख रुपया मिलता रहा है। अप्रैल १९२२ में उनकी शादी हुई। इससे उनका खर्च बढ़ गया। तब पारलियामेंट में यह तजवीज़ पेश की गई कि उनको १० के बदले २५ हजार पौंड सालाना दिया जाय करे। यह सुनते ही मज़दूरों और उनके पक्षपातियों ने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने कहा, यह नहीं हो सकता। हम लोग तो, लाखों की तादाद में, भूखों मरें अथवा दिन में एक बार भी मुश्किल से पेट भर सकें, और शाही घराने के एक ही व्यक्ति को १५ हजार पौंड और दे दिये जायें ! इस विवाद और कढ़ा-कड़ी से यह स्पष्ट है कि इंग्लैंड का जन-समुदाय उस रुपये को अपनी ही चीज़ समझता है जिसे वह कर के रूप में अधिकारियों को देता है। और की बात तो दूर, स्वयं राजा या राज-वंश-सम्बन्धित कुमारों तक को वह तब तक एक कौड़ी भी उनके खर्च के लिए नहीं देता जब तक उसका दिया जाना वह सर्वतोभाव से आवश्यक नहीं समझता। उधर इंग्लैंड के निवासियों के बनाये हुए क़ानून का यह हाल है; इधर अपने देश, भारतवर्ष, के कानून का यह है कि प्रजा के प्रतिनिधियों के एक नहीं तीन तीन दफ़े नमक पर कर बढ़ाना नामंजूर करने पर भी, उसी इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि, वाइसराय, उसे अपने अधिकार के बल पर घूना कर देते हैं।

इस सम्बन्ध में यह जान लेना मनोरञ्जक होगा कि हूंगलैण्ड के वर्तमान राजा और राजपुरुषों को, उनके खर्च के लिए सालाना कितना रुपया मिलता है।

प्रजा से प्राप्त रुपये में से सालाना ४ लाख ७० हजार पौंड राजा को मिलता है। वह इस तरह—

	पौंड
(१) जेय-खर्च	१,१०,०००
(२) नौकर-चाकरों की तनखाह	१,२५,०००
(३) निजी खर्च	१,९३,०००
(४) इमारत-खर्च	२०,०००
(५) दान-पुण्य	१३,२००
(६) फुटकर	८,०००
	<hr/>
	कुल ४,७०,०००

राजवंश के और लोगों को क्या मिलता है, सो भी सुन लीजिए।

	पौंड
(१) महारानी अलेग्ज़ांड्रा	७०,०००
(२) ड्यूक आर्क कनाट	२५,०००
(३) प्रिंस आर्क वेल्स को कुछ नहीं; क्योंकि उन्हें उनकी जायदाद से काफी आमदनी होती है। १९२१ में उससे १,९४,०२० पौंड की आमदनी हुई थी, जिसमें से उन्हें दिये गये थे	३३,७३६
(४) ड्यूक आर्क यार्क की तरह राजा के प्रत्येक राजकुमार को	१०,०००
(५) कुमारी मेरी	६,०००
(६) महारानी मेरी यदि अपने पति के बाद जीती रहें तो उन्हें मिलेंगे	७०,०००

इनके सिवा राजवंश के और भी कितने ही लोगों को बड़ी बड़ी रकमों

मिलती हैं, जिनका टोटल ३१,००० पौंड के लगभग पहुँचता है। पर यह सभी रुपया प्रजा ही की मंजूरी से मिलता है। बात यह है कि वह उसी का है। बिना उसकी इजाज़त के दूसरा उसे कानूनन नहीं पा सकता।

गवर्नमेंट ने इस देश में १ पौंड का दाम १०) कल्पना कर लिया है। पर असल में उसका दाम १५) ही रुपये के इधर-उधर है। इस हिसाब से पौंडों में दी गई रकमों को रुपये में परिवर्तित करके देखिए, कितना रुपया ईंगलैंड की प्रजा, खुद भूखी रह कर, अपने राजा और राजवंश को दे डालने की उदारता दिखाती है।

[जुलाई १९२३.

सुँह में राम बगल में लुरा

प्रायः सारा का सारा योरप ईसाई है। अमेरिका भी ईसाई है। वहाँ के निवासी ईसा मसीह (जोजस फ्राइस्ट) के चलाये हुए धर्म को मानते हैं। अच्छा तो ये ईसा मसीह थे कौन ? भूमध्यसागर के पूर्वी तट पर एक छोटा सा देश है। उसका नाम है पालेस्टाइन या फिलिस्तीन। उसके गैलीली प्रान्त के नज़ारेथ नामक क़सबे में एक यहूदी लड़की रहती थी। नाम उसका था मेरी। उसकी माता का नाम था ऐनी और पिता का नाम जोकिम। पेशा उनका बढ़ई का था। ईसाई-धर्म के माननेवालों का कथन है कि उसी मेरी नामक लड़की की कोख से ईसा मसीह पैदा हुए थे। परन्तु लड़की की शादी होने के पहले ही वे गर्भ में आ गये थे। अर्थात् वे क्वारी कन्या के पुत्र थे। इन्हीं ईसा को ईसाई अपना पैगम्बर मानते हैं। वे कहते हैं कि ईसा ईश्वर के साक्षात् पुत्र थे। उन्हें वे अँधेरे घर ही का नहीं, अँधेरे संसार का उजोला कहते हैं। वे कहते हैं कि ईसा मसीह Light of the World थे। दुनिया अन्धकार में डूबी हुई थी। उन्हींने उसे अन्धकूप से निकाल कर अपने धर्म रूपी प्रकाश को दिखाया। इसमें सन्देह नहीं कि ईसा मसीह पुण्यपुरुष थे। उनकी शिक्षायें, उनके उपदेश, उनके धार्मिक सिद्धान्त सर्वथा प्रशंसनीय हैं। इन ईसा को हुए कुछ कम दो हजार वर्ष हो चुके। इन्हीं के उपलक्ष में हर साल दिसम्बर के महीने में, बड़ा दिन मनाया जाता है। तत्सम्बन्धी उत्सवों में उत्साह और आनन्द भी मनाया जाता है; खेल-रमावो भी किये जाते हैं और यत्र तत्र ईसा मसीह का वशोगान भी होता है। परन्तु जो लोग इन उत्सवों में शरीक होते हैं और जो लोग ईसा मसीह

को मनुष्य-मात्र का पथ-प्रदर्शक समझते हैं, वे ईसा की और सब बातें तो याद करते हैं, पर एक बात को वे समूल ही भूल जाते हैं। वह है उनके जन्मस्थान की स्थिति। फिलिस्तीन है कहाँ, आप जानते हैं ? वह योरप में नहीं। वह उसी एशिया-खण्ड में है जिसमें यह अभाग्य भारतवर्ष है। सो यदि ईसा ने संसार को सचमुच ही ज्ञान-दीपक दिखाया तो उसका श्रेय न तो मद्रमत्त योरप को है और न धनमत्त अमेरिका को। श्रेय—और समस्त श्रेय—एशिया ही को है—उसी एशिया को जिसने ईसा ही को नहीं, मूसा को भी पैदा किया और राम-कृष्ण ही को नहीं, गौतम बुद्ध को भी जन्म दिया। जिस देश या महादेश की बदौलत प्रायः समस्त संसार को धर्मलाभ हुआ, जिसकी बदौलत ही अनमोल धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रन्थों की प्राप्ति हुई, और जिसकी बदौलत ही योरप को पहले पहल नाना प्रकार के ज्ञान-विज्ञान और कला-कौशल का आभास मिला, उसी देश—उसी महादेश—को अब योरप असभ्य, अशिक्षित और अनुदार धर्म का अनुयायी बता रहा है ! समय की गति तो देखिए ।

अभी बहुत समय नहीं हुआ। ईसाई-धर्म के प्रवर्तक और आचार्य भारतवासियों के देवी-देवताओं पर खुलम खुला लाञ्छन लगाते फिरते थे। पुस्तकें तक लिख लिख कर वे उनकी निन्दा करते थे। कहीं राम-परीक्षा, कहीं कृष्ण-परीक्षा, कहीं द्रौपदी-कथा बिकती थी। पर अब कुछ समय से यह लीला बन्द सी हो गई है। अब तो उल्टा कभी कभी ईसाइयों ही के पैगम्बर और उन्हीं के धर्म-ग्रन्थ बाइबल की कड़ी समालोचनायें होने लगी हैं। कलकत्ते के माडर्न-रिव्यू नामक मासिक पत्र में इस प्रकार की कितनी ही आलोचनायें निकल चुकी हैं और कितने ही आक्षेप प्रकाशित हो चुके हैं—ऐसे आक्षेप जिनका खण्डन, ईसाइयों के बहुत प्रयत्न करने पर भी, नहीं हो सका। ये सब आलोचनायें भारत-वासियों ही की लेखनी से निकली हैं। परन्तु इस तरह की आलोचनायें

और प्रत्यालोचनाओं हानि के सिवा लाभ-जनक नहीं। इनसे द्वेष और वैमनस्य की वृद्धि होती है, स्नेह और सहानुभूति की उत्पत्ति नहीं। प्रायः सभी धर्मों के मूल तत्त्व या सिद्धान्त अच्छे हैं। अतएव अपने ही धर्म में रह कर मनुष्य बहुत कुछ श्रेयः-साधन कर सकता है। धर्म अच्छा होने पर भी यदि उसके सिद्धान्तों का अनुसरण न किया गया तो उसके अच्छेपन की दुहाई देने से कुछ भी लाभ नहीं। धर्म यदि कहता है कि सदा सच बोलो और उस धर्म का अनुयायी यदि सदा ही असत्य में लिप्त रहता है तो उससे बढ़ कर पापात्मा और कोई नहीं। कोई धर्म ऐसा नहीं जो चोरी को छुरा न बताता हो। अतएव जो लोग दूसरों के समूचे देश तक हड़प कर जाते हैं, वे कदापि धार्मिक नहीं। उनके द्वारा की गई उनके धर्म की प्रशंसा उनके उस पाप-कर्म का क्षालन नहीं कर सकती।

ईसा मसीह सचमुच ही महात्मा थे। क्षमा, दया, दीनता, औदार्य, आत्मसंयम आदि के उपदेशों और आज्ञाओं से उनकी गाथायें भरी पड़ी हैं। परन्तु इस, मदान्ध और अभिमानी योरप अधिकांश में अपने धर्म और धर्म-प्रवर्तक की प्रशंसा करके भी, उन आज्ञाओं का यथेष्ट पालन नहीं करता।

योरप को अपनी सभ्यता, सज्जानता और धार्मिकता का बहुत बड़ा अभिमान है। अपने सामने वह किसी अन्य महादेश को (अमेरिका को छोड़कर) कोई चीज ही नहीं समझता। एशिया-महाखण्ड के कितने ही देशों को तो—उन देशों को जो उसके दीक्षा-गुरु या आचार्य-पदवी पर अधिष्ठित रह चुके हैं—वह असभ्य और बर्बर बताता है; परन्तु अपनी सभ्यता, बर्बरता और अत्याचार-परायणता की ओर कभी आँख उठा कर भी नहीं देखता। जर्मनी की अभिवृद्धि योरप के अन्य देशों से नहीं देखी गई। अतएव झड़ी तुहमतें लगा कर कई देशों ने उसे किसी काम का न रक्खा। उसके साथ वह सलूक इसलिए किया गया जिससे योरप में कभी शान्ति-

भंग न हो। उसका विनाश इसलिए साधन किया गया—उसकी सेना नष्ट करके कम कर दी गई—जिससे किसी अन्य देश को उससे भय न रहे। युद्ध के पहले जर्मनी में ५½ लाख सेना थी। उसे जर्जर कर ढालने पर फ्रांस ने अब ८ लाख सेना तैयार कर रखी है। १९१४ ईसवी में आस्ट्रिया-हंगरी की सेना की संख्या केवल ३ लाख थी। पर अब उसे काट-छाँट कर जिन नये राज्यों की स्थापना हुई है, उनकी और बढ़े हुए रूमानिया देश की सेना १० लाख तक पहुँच गई है। अमेरिका के जो संयुक्त प्रान्त अपने को प्रतिनिधि-सत्ताक राज्य के आदर्श समझते हैं, उनकी सेना १ लाख से अधिक कभी नहीं रही। पर वे भी अब उसे बढ़ा रहे हैं और बहुत कुछ बढ़ा भी चुके हैं। यह है इनकी सभ्यता, धार्मिकता और उदारता का निदर्शन ! इसी रंग से ये संसार में शान्ति-स्थापना करना चाहते हैं। तैयारी तो परस्वापहरण की किये जा रहे हैं, और ढोंग दिखाते हैं न्यायनिष्ठा और राम-राज्य की स्थापना का ! जिधर देखिये उधर ही, योरप में, सत्य का अपलाप, कपटाचरण, अभ्याय, अत्याचार हो रहा है। पेट में कुछ, मुँह में कुछ। इसीको कहते हैं, मुँह में राम जगल में छुरी, नहीं छुरा !

ईसा मसीह की आज्ञा है कि यदि तुम्हारे मुँह पर कोई चपत जमावे तो तुम सिर झुका दो और कहो—भाई, एक और। उसी ईसा के धर्ममार्गवायी अकारण ही निरीह, निरक्ष, निर्बल मनुष्यों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसा कि पशुओं के साथ भी नहीं किया जाता। अमेरिका में यदि कोई काला दबशी किसी गोरे या गोरी का अपमान कर बैठे तो वह जीता ही जला दिया जाय या बलि-पशु की तरह निर्दयतापूर्वक मार डाला जाय। अफ्रीका के दन्त मनुष्य पहले तो भेड़-बकरी के सदृश बेचे जाते थे। अब भी उनकी दशा दयनीय ही है। वे अपने ही देश, अपने ही घर में नहीं रहने पाते। उनकी भूमि छीनी जाती है; उनकी स्वतन्त्रता हरण की जाती है; उन पर तरह तरह के अत्याचार

किये जाते हैं; उनसे जबरन गज़बूरी कराई जाती है और करावर भी काफी उजरत नहीं दी जाती। सभ्य-शिरोमणियों की सभ्यता की इस लाला का निदर्शन उन्हीं के अनेक देश-भार्त, समथ समथ पर करते और उन्हें धिक्कारते आये हैं; पर वह पन्द नहीं होती।

योरप के पिछले महायुद्ध के विषय में अँगरेजों की विलायत के वासी लार्ड लॉरबर्न ने एक पुस्तक लिखी है। उसका नाम है— How the War came. उसमें उन्होंने लिखा है कि योरप के सभ्यताभिमानों और सर्वश्रेष्ठ ईसाई-धर्म के अनुयायी नीति-निपुणों ने इस युद्ध के कारण योरप के अनेक हरे-भरे भू-भागों को नरक बना दिया; उन्हें इमशान में परिणत कर दिया; उनमें कत्लेआम, लूट, भूख, शोक और विद्वेप का ताण्डव-नृत्य दिखा दिया। अपने ही महादेश—अपने ही योरप—के साथ उनके इस सलूक का विचार कीजिए और फिर अपनी बरिष्ठता, ज्ञान-गरिमा और सभ्यता के सम्बन्ध की उनकी घोषणाओं के मूल्य का निश्चय कीजिए।

अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रिका में पदार्पण करके योरप के धर्म-ध्वजियों ने जो फ़हर मचाया है, उसका रोमाञ्चकारी हाल जानना हो तो विलायत ही के एक अन्यतम सज्जन, पादवी पेंडूज, की लिखी हुई पुस्तक—क्राइस्ट ऐंड लेबर—(Christ and Labor) पढ़ने की कृपा कीजिए। लोभ के पशीभूत होकर योरपवालों ने वहाँ जो अत्याचार किये हैं, उनके स्मरण मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये अत्याचार वहाँ उन्होंने उन देशों के आदिम निवासियों के ऊपर करके उनमें से बहुतों का वंश नाश कर दिया। इस तरह के नृशंस कृत्यों और घटनाओं की उद्घाटक एक नहीं अनेक पुस्तकें, आज तक, प्रकाशित हो चुकी हैं।

यही लोग एशिया और अफ्रिका के निर्बल देशों के निवासियों से शपथपूर्वक कहते हैं—भैया, तुम अभी नादान और नासमझ पड़े हो।

हम तुम्हें सभ्य, सच्चरित्र और सुशिक्षित बनाने आये हैं। अभी तुम शासन करने योग्य नहीं। हमसे सभ्यता सीखो और सुशिक्षा प्राप्त करो। तुम्हें राज-कार्य-पटु करके हम स्वयं ही अपने घर चले जायँगे। निःसन्देह ! मेरा मण्डली की रक्षा और उन्नति करने का अधिकारी परम कारुणिक श्रीमान् बृकराज-बहादुर से बढ़ कर और कोई नहीं।

[फरवरी १९२४.

नोबल प्राइज़

कवित्व-शक्ति, योग्यता, ग्रन्थ-रचना-चातुर्य, वीरता और धार्मिकता आदि गुण देश, काल, जाति और धर्म के बन्धन के परे हैं। ईश्वर ने मनुष्यों को कुछ शक्तियाँ दे रखी हैं। कारण विशेष से किसी में वे अधिक पाई जाती हैं, किसी में कम। तथापि यह कभी नहीं होता कि कोई जाति की जाति या देश का देश इन शक्तियों से रहित हो। योरप के कुछ भदान्ध मनुष्य समझते हैं कि परमेश्वर ने एशिया के निवासियों पर आधिपत्य करने ही के लिए उनकी सृष्टि की है। उनकी यह धारणा मतवाले के प्रलाप के सिवा कुछ नहीं। जिस एशिया ने बुद्ध, राम, कृष्ण, ईसा और कन्फ्यूसियस इत्यादि महात्माओं को, चन्द्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन आदि नरेशों को, भीम, अर्जुन, द्रोण, कर्ण आदि वीरों को, और व्यास, वाल्मीकि, कालिदास आदि कवियों को जन्म दिया, उसी एशिया को ईश्वर ने दूसरों की गुलामी करने का ठेका नहीं दे रखा। समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता ही सब कुछ कराती है। जो लोग आज-कल सेवक हैं, वही किसी समय स्वामी थे; और जो स्वामी हैं, वही किसी समय एशियावालों के सेवक थे।

कविता-कौशल, ग्रन्थ-लेखन-चातुर्य और विज्ञान-विशारदत्व तो जाति, धर्म और देश आदि की सीमा के बन्धन की बिल्कुल ही अपेक्षा नहीं करते। इसके प्रमाण सर जगदीशचन्द्र बसु और कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर हैं। यदि वैसे किसी बन्धन की अपेक्षा होती तो भारत के सदृश परावलम्बी देश में उनका जन्म ही न होता; और यदि होता भी तो उनकी योग्यता का उल्ला अभिमानी योरप के देशों में कभी न बजता।

स्वीडन में एक जगह स्टॉकहोम है। वह उस देश की राजधानी है। वहाँ १८३३ ईसवी में आल्फ्रेड नोबल नाम के एक मनुष्य ने जन्म लिया। वह १८९६ ईसवी में, ६३ वर्ष की उम्र में, मरा। उसका पिता

रूस में इज्जानथर था। वह जलमग्न नाकाय और टारपोडो नामक जहाज़ विध्वंसक यान बनाने का काम करता था। उसीके साथ रहकर आल्फ्रेड ने भी वही काम आरम्भ किया। नई नई चीज़ों का आविष्कार करने में उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। उसने अनेक आविष्कार किये। बिना धुँव की बारूद बनाई और डिनामाइट (Dynamite) नामक एक प्रबल शक्तिशाली ज्वाला-ग्राही पदार्थ भी उसने बनाया। इन आविष्कारों की बदौलत उसे करोड़ों रुपये की आमदनी हुई। इन नरनाशक और सर्व-संहारक आविष्कारों से होनेवाली हानियों का जब उसे खयाल हुआ, तब उसको बड़ा पश्चात्ताप हुआ। अतएव उसने अपनी अधिकांश कमाई को योग्यतम व्यक्तियों को दान करके अपने कृत कर्म का प्रायश्चित्त करना चाहा। उसने अपने संचित धन के सूद से प्रति वर्ष ५ पुरस्कार दिये जाने की योजना की और हर पुरस्कार घट-बढ़ ८ हजार पौंड, अर्थात् कोई एक लाख बीस हजार रुपये, का निश्चित किया। इस निमित्त उसने एक ट्रस्ट की संस्थापना कर दी। यह ट्रस्ट अब तक बराबर, हर साल, ५ पुरस्कार देता आ रहा है। वह इन पुरस्कारों को देने में जाति, धर्म और देश की परवा नहीं करता। मनुष्य चाहे जिस देश और धर्म का हो, यदि वह निर्दिष्ट विषय में सबसे अधिक योग्य है तो पुरस्कार उसी को मिलेगा।

पुरस्कार ५ विषयों पर दिये जाते हैं। शर्त यह है कि पुरस्कर्त्री समिति पुरस्कृत जनों को अपने विषय में सर्वश्रेष्ठ समझती हो। विषयों के नाम ये हैं—

- (१) भौतिक शास्त्र।
- (२) रसायन शास्त्र।
- (३) शरीरशास्त्र अथवा वैद्यविद्या।
- (४) आदर्शमूल ग्रन्थ-रचना।
- (५) संसार में शान्ति-रक्षा के लिए सबसे अधिक प्रयत्न।

इन विषयों के सम्बन्ध में आज तक अनेक देशों के विद्वानों, विज्ञानियों और नामी पुरुषों को पुरस्कार मिल चुके हैं। नम्बर (४) विषय के अन्तर्गत कुछ ही समय हुआ, कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी पुरस्कृत हुए थे। आश्चर्य है, सर जगदीशचन्द्र वसु, अब तक, इस पुरस्कार की प्राप्ति के अधिकारी नहीं समझे गये।

कुछ लोगों ने खबर उड़ाई थी कि इस बार, अर्थात् पिछले साल, शान्ति-रक्षा-विषयक पाँचवाँ पुरस्कार महात्मा गाँधी को दिया जायगा। पर यह गप ही निकली। मालूम होता है कि किसी चलते-पुर्जे अखबार ने यह बात शौही, बे-पर की, उड़ा दी थी। एक और भी, इसी तरह की, खबर किसी किसी अखबार में निकली थी। उसको उड़ानेवालों का अन्दाज़ा था कि लाहौर के नामी शायर सर मुहम्मद इक़्बाल के हिस्से में एक पुरस्कार आवेगा। परन्तु ये दोनों खबरें ग़लत निकलीं। इस बार नम्बर (४) का पुरस्कार या पारितोषिक (६,५०० पौंड अर्थात् कुछ कम एक लाख रुपये) आयरलैंड के प्रसिद्ध नाट्यकार, कवि और लेखक ईट्स को मिला है। इस पुरस्कार के सम्बन्ध में इंग्लैंड के भी कई लेखकों के—उदाहरणार्थ दामस हार्डी के—नाम लिये जाते थे। पर उन्हें भी, सर इक़्बाल ही की तरह, निराश होना पड़ा। महात्मा गाँधी के विषय में आशा और निराशा का तो झिंक ही नहीं हो सकता।

ईट्स महाशय अपने देश के नामी कवि हैं। वे भारतवर्ष से विशेष प्रेम रखते हैं। शायद थियासफिस्ट हैं, क्योंकि मैडम ब्लैवेस्की की शिष्यता कर चुके हैं। कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर, पिछली बार जब इंग्लैंड गये थे, तब उनके समागम का लाभ भी वे उठा चुके हैं। कुछ समय पूर्व तक, पराधीन रहनेवाले आयरलैंड के इस महाकवि का यह आदर सिद्ध कर रहा है कि भगवती धाम्देवी स्वतन्त्रता और परतन्त्रता के बन्धन की कायल नहीं।

[जून १९२४.

मुक्त आत्माओं से बात-चीत

कोई ४० वर्ष हुए, बम्बई में हौवर्ड नाम के एक साहब शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर थे। मोर-बाट में रेल लड़ जाने से आप की जान गई। आपने एक प्राइमर (अँगरेजी की प्रथम पुस्तक) बनाई थी। वह बहुत समय तक स्कूलों में जारी रही। उसका एक वाक्य हमें अब तक याद है। वह था—“A cow has no soul.”

अर्थात् गाय के आत्मा नहीं होती। परन्तु यह बात बहुत पुरानी हो गई। अब तो हौवर्ड साहब के भाई-धनद भी पशुओं में आत्मा का होना कबूल करते हैं, मनुष्यों की तो कुछ बात ही वहीं। सर ए० कोनन डायल, परलोकवासी मिस्टर स्टीड, एक छाट साहब, सथा और भी कितने ही योरप और अमेरिका के निवासी तो इस विषय में बहुत आगे बढ़ गये हैं। वे तो मृत मनुष्यों की आत्माओं से बातचीत तक कर चुके हैं, उनके फ़ोटो ले चुके हैं, मध्यस्थों के द्वारा लिखे गये उनके हाथ के लेख भी प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने मृत आत्माओं के अस्तित्व से सम्बन्ध रखनेवाले और भी ऐसे कितने ही प्रमाण पाये हैं जिनका वृत्तान्त सुन कर अत्यन्त आश्चर्य और कुतूहल होता है। जिस विद्या के बल से इस तरह की बातें जानी जा सकती हैं, उसे अँगरेजी भाषा में स्पिरिटुएलिज्म (Spiritualism) कहते हैं। इस विद्या की उन्नति से बड़े लाभ हो सकते हैं। यदि हमें सप्रमाण मालूम हो जाय कि क्या करने से आत्मा की उन्नति और क्या करने से उसकी अधोगति हो सकती है तो हमारे दुःख, क्लेश और चिन्तायें बहुत कम हो जायँ। मरने का विचार मन में आते ही मनुष्य भयभीत हो जाता है। परन्तु जो लोग मर चुके हैं, वे कहते हैं

कि जिस समय आत्मा अपने भौतिक शरीर को छोड़ती है, उस समय उसे कुछ भी कष्ट नहीं होता। वह एक जगह ही लोक में जा पहुँचती है और यदि उसके संस्कार अच्छे हैं तो वह वहाँ बड़े सुख से रहती है। उस के लिए उस लोक में अपनी उन्नति करने के बहुत अच्छे साधन प्रस्तुत रहते हैं। यदि यह सब सच हो तो हम लोग इस लोक में सद्ब्यवहार, सदाचार और सत्कर्म द्वारा अपना बहुत सुधार पहले ही से कर सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे शास्त्र सर्वथा वही वही कहते हैं जो मृत आत्माएँ कहती हैं। इससे जान पड़ता है कि शास्त्रकार पहुँचे हुए तत्त्वदर्शी थे।

कोई ३५ वर्ष हुए जब हमें पहले-पहल इस विद्या अर्थात् स्पिरिटु-एलिजम का चमत्कार प्रत्यक्ष देखने को मिला। हम शॉसी में जनरल ट्राफ़िक मेनेजर के दफ्तर में मुलाजिम थे। जो काम हम करते थे, उसीमें मदद देने के लिए एक और महाशय भी हमारी भातहती में थे। उनका नाम था विद्याप्रसाद। वे कायस्थ थे। उम्र कोई तीस वर्ष की रही होगी। शरीर से दुर्बल थे। आगरे के रहनेवाले थे। रात चीत में एक दिन उन्होंने कहा कि इस विद्या में उन्हें थोड़ा-बहुत देखल है। इस विषय की कुछ पुस्तकें हमारे पास देख कर उन्होंने यह कहा। निश्चय हुआ कि शाम को कभी कभी बैठक हुआ करे। आरम्भ में तीन पाये के एक छोटे से मेज़ के सहारे आत्म-परिचय कराया जाता रहा। मेज़ के इर्द-गिर्द तीन चार आदमी बैठ जाते थे और सज़ेत्तों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर मिलते थे। उदाहरणार्थ आत्मा से हम लोग पूछते थे कि यदि आप हिन्दू की आत्मा हों तो मेज़ का पाया एक दफे गिरे और यदि मुसलमान की हों तो दो दफे। परन्तु इतने परिचय से सन्तोष न हुआ। तब आगे बढ़ने का निश्चय किया गया।

दो राजपूत लड़के बमल थे। वे हाई स्कूल में पढ़ते थे। बड़े सच्चरित्र थे। रोज़ बैठक में आते थे। एक दिन आगत आत्मा से प्रार्थना की गई

कि यदि कष्ट न हो तो उन दोनों में से एक के शरीर में प्रविष्ट होकर विद्याप्रसाद से प्रत्यक्ष बातचीत करे। आत्मा ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। बस एक ही मिनट के बाद लड़के की आत्मा का लोप सा हो गया और वह ज़ोर से चिल्ला उठा। उसके मुँह से पहले तो “हा” की आवाज़ निकली; फिर “सच्चिदानन्द हरे” की। विद्याप्रसाद से उसने कहा, भगवान् की याद कीजिए। उन्होंने हाफिज़ की पङ्क्तियाँ गाकर सुनाईं। तब आत्मा ने हमारी तरफ़ इशारा करके कहा—भगवत्स्तुति। हमने कहा—

कालिन्दीकूल-कादम्बमूले संश्लिष्य राधिकाम्

वादयन् मधुरं वेणुं वनमाली मुदेऽस्तु वः।

यह पसन्द न आया। आत्मा ने कहा “भागवत”। तब हमने पढ़ा—

नौमीढ्य तेऽन्नवपुषे तडिदम्बराय—

गुञ्जावतं सपरिपिच्छलसन्मुखाय।

वन्यज्ज्ञे कवलवेन्नविषाणवेणु—

लक्ष्मभ्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥

यह श्लोक बहुत पसन्द आया। आत्मा ने खुद भी उसे तुहराया। वह ग्वालियर के रहनेवाले एक कायस्थ सज्जन की आत्मा थी। शरीर-वान् होने की दशा में फ़ारसी और संस्कृत दोनों भाषाओं की ज्ञाता थी। यह आत्मा अकसर आती रही। गीत-गोविन्द और श्रीमद्भागवत के श्लोक बहुधा सुनती थी। इत्र सूँघती थी। पुष्पमाला प्रेम से धारण करती थी। जो बातें पूछी जाती थीं, बताती थी। अटपटे प्रश्न पूछने पर फटकारती भी थी। उपदेश उसका था—सत्कर्म करो। मरने पर तुम्हें पुण्य-लोक की प्राप्ति होगी। मृत्यु से मत डरो।

झाँसी के मानिक चौक में एक मन्दिर है। वह शायद धीवालों का मन्दिर कहाता है। वहाँ एक दिन बैठक में कोई परिचित आत्मा आमन्त्रित की गई। पर लड़के के शरीर में प्रवेश किया किसी और ही ने, जो दुष्टात्मा थी। उसने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। आत्मा एक नौजवान

मुसलमान की थी। उसकी मृत्यु बाँदा में हैजे से हुई थी। पता लगाने से ये बातें सच साबित हुईं। इस आत्मा ने आते ही बड़े जोर से रोना-चिल्लाना शुरू किया। मेज़ पर हाथ पटकने और “क्यों बुलाया, क्यों बुलाया” कहकर बकने लक्ष्मण लगी। बहुत कुछ समझाने बुझाने से उसने अपनी लीला का संतरण किया।

एक विलायत के किसी लार्ड की आत्मा का प्रवेश हुआ। कहने लगी, कलकत्ते जा रहे थे। वहाँ कोई जलसा था। जी में आया कि यहाँ दो मिनट रुक कर मनोरंजन कर लें। उस आत्मा की अँग्रेजी बात-चीत सुन कर हम लोगों को उसकी सच्चाई में ज़रा भी सन्देह न रह गया। क्योंकि जिस लड़के के शरीर में उस आत्मा का आविर्भाव हुआ था, वह किसी छोटे दर्जे में पढ़ता था और टूटी-फूटी भी अँग्रेजी मुश्किल से बोल सकता था।

इस तरह हम लोगों ने बाबू विद्याप्रसाद की बदौलत आत्मालाप से बहुत दिनों तक लाभ उठाया। फिर कार्य्यचक्ष, हम लोगों के अलग अलग हो जाने पर, पैठकें बन्द हो गईं।

अब हम देखते हैं कि इस विद्या के प्रचार के लिए एक सोसाइटी कायम हो रही है अथवा हो गई है। इन्दौर के वी० डी० कृपि महाशय इस सङ्गठन के अगुवा हैं। आप इस विषय के अच्छे ज्ञाता भालूम होते हैं। बड़े बड़े शहरों में दौरा करके आप इस विद्या के महत्त्व पर व्याख्यान भी देते हैं। आपके लेख भी, इस विषय में, कभी कभी प्रकाशित होते हैं। आपकी पत्नी के परलोकगामी होने पर उससे आतन्वीत करने की इच्छा आपके मन में उद्भूत हुई। आपने प्रयत्न किया और आप सफल-मनोरथ भी हुए। तभी से आपको इस विद्या से प्रेम हुआ। आप कहते हैं कि मैंने स्वामी रामतीर्थ और विवेकानन्द आदि की भी आत्माओं से आलाप किया है। यह सर्वथा सम्भव है।

इलाहाबाद में डाक्टर जोसेफ़ जे० घोष नाम के एक सज्जन

हैं। आप वहाँ किसी स्कूल के हेड मास्टर हैं। आपकी पत्नी का शरीर छूटे कुछ ही समय हुआ। आप भी इस विद्या के सहारे अपनी पत्नी को आत्मा से वातचीत करने में समर्थ हुए हैं। त्रिलोकीनाथसिंह नामक लड़के के शरीर में प्रविष्ट होकर उनकी पत्नी ने उनके प्रश्नों के जो उत्तर दिये हैं, वे लेख रूप में, इलाहाबाद के “लीडर” पत्र में कुछ समय पूर्व प्रकाशित हुए हैं। इस आत्मा की कही या लिखी हुई कुछ बातों का सारांश नीचे दिया जाता है।

“यहाँ, इस लोक में, मेरे ही सदृश और भी अनेक आत्मायें हैं। यह अन्तिम लोक नहीं, इसके आगे और भी लोक हैं। कुछ आत्मायें बहुत उन्नत हैं, कुछ उससे कम, कुछ और भी कम। मनुष्यलोक में परिचित आत्माओं के भी दर्शन मुझे यहाँ हुए। उनकी उन्नति मैंने उनके कर्मों के अनुसार यहाँ न्यूनाधिक देखी।

मैं यहाँ परमात्मा की सेवा और आराधना किया करती हूँ और निर्बल आत्माओं को सहायता भी पहुँचाती हूँ। जो आत्मायें अपने नवीन (युवावस्था के) शरीरों को छोड़ कर आई हैं और जो उस जन्म में दुष्कर्मों में लिप्त थीं, वही यहाँ निर्बल अवस्था में देखी जाती हैं। जो अपने पूर्व जन्म के कार्य-कलाप का यहाँ भी चिन्तन किया करती हैं, वे अपनी उन्नति अच्छी तरह नहीं कर सकतीं। दुष्टात्मायें—भूत, प्रेत आदि—यहाँ नहीं आने पातीं। वे हम लोगों के लोक से नीचे ही रह जाती हैं।

मनुष्य-लोक से यह लोक बहुत अच्छा है। इसे आप आत्मलोक कह सकते हैं। हमारी भाषा जुदी है। सब यही बोलते हैं। वह बिना सीखे ही आ जाती है।”

